

समाज सुधारक स्वामी श्रद्धानन्द

समाज सुधारक

स्वामी श्रद्धानन्द

उमा चतुर्वेदी

प्रकाशक अनिल प्रकाशन
2619 20, न्यू मार्केट,
नई गढ़वा, सिन्धी 6
मुद्रा गोदाम प्रिन्ट, सिन्धी 110032
वर्ष 1989
मूल्य 40.00

विषय-सूची

1 बचपन	7
2 नई दिशा की ओर	13
3 जिनसे प्रभावित हुए	19
4 गमाई	25
5 मोनीसाल नहुरू से भेंट	29
6 धार्मिक पान्थ के दिग्दर्शन	32
7 गेर धीरे महारमा	38
8 स्वामी दयानन्द से भेंट	44
9 गुरुद्वय जीवन	53
10 सरकारी नौकरी	59
11 साक्षीर में अध्ययन	66
12 भाव समाज में प्रवेश	70
13 कांग्रेस गणपति ह्यूम से भेंट	78
14 भाव समाज में कार्य	83
15 भाव समाज के प्रधान	90
16 समाज धर्म से टकराव	95
17 गुरुद्वय का जन्म	98
18 हुगली की दृष्टि में गुरुद्वय	103
19 गुरुद्वय के माते में	107
20 भाव समाज के लिए आन्दोलन	111
21 स्वामी अज्ञान के रूप में	113
22 स्वामी जी के सामाजिक कार्य	120
23 मृत्यु	126

I वचपन

समाजसुधारक क्रांतिकारी विचारों के निष्ठावान समाज सुधारक श्रद्धानंद का जन्म सम्बत 1913 विक्रमी (सन् 1856) को फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पंजाब प्रांत के जालंधर जिले के पास बहने वाली सतलज नदी के किनारे वैसे प्राकृतिक सम्पदा से सुसज्जित तलवन नगरी में हुआ था ।

जन्म के ग्रह लग्ना के अनुसार इनका नाम मुशीराम रखा गया था । जन्म लग्न पत्रिका के अनुसार इनका नाम बुद्धि विवेक के देवता 'बृहस्पति' पड़ा । सचमुच मुशीराम ज्ञान सागर के गुरु सावित हुए ।

श्री मुशीराम का जन्म एक सम्पन्न खत्री परिवार में हुआ था । इनके दादा का नाम श्री गुलाब राय था । जो उस समय के राजा नौनिहाल सिंह की रानी श्रीमती हीरादेवी के मुख्य मुन्तार व मुशी थे । इस कारणवश मुशीराम का परिवार एक राजसम्मान से भोजप्रोत प्रतिष्ठित परिवार था । मुशीराम के पिता का नाम लाला नानक चंद था जो गहर कोनवाल के प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त हुए थे ।

मुशीराम के प्रपितामह का नाम सुखानंद था । इनका निनिहाल तलवन में था । नाना नानी को सुखानंद से हादिक स्नेह था । इसलिए उन्होंने सुखानंद को तलवन में ही अपने पास रख लिया ।

सुखानंद के तीन पुत्र और एक पुत्री थी । जो मुशीराम की मां थी । सुखानंद जी के एक पुत्र का नाम लाला कहेलाल था । जो उस समय महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में कपूरधला रियासत का वकील थे ।

उनके दूसरे पुत्र गुलाब राय थे । जो रानी हीरादेवी के थे । रानी हीरादेवी जब जालंधर आ गयी तो इही लाला

के पुत्र का नाम लाला नानक चंद था जो मुशीराम के पिता थे ।

लाला नानक चंद बड़े धर्मपरायण, ईश्वर भक्त और बड़ ही शिव भक्त थे । साथ ही साथ वे बड़े योग्य और कमठ व्यक्ति थे । अपनी योग्यता के आधार पर कपूरथला रियासत में खानेदार के पद पर नियुक्त हो गये ।

लाला नानक चंद ने बड़ी मेहनत और ईमानदारी में अपन कर्तव्यों का पालन किया । वह बहुत ही कायकुशल और स्पष्टवादी और सच्चे व्यक्ति थे ।

उनकी इन विशेषताओं के कारण रियासत के दीवान दानिशचंद से लड़ाई हो गयी । जिस कारण उन्होंने इस नौकरी को लात मार दी ।

नौकरी छोड़ने के बाद लाला नानक चंद काफी परेशानियां म फस गये । उन्हें काफी समय तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली । इधर पारिवारिक जिम्मेदारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी । उन्हें अपन परिवार को अच्छी शिक्षा देनी थी । लड़की प्रेम देवी सयानी हा रही थी । उसका विवाह करना था । पर आर्थिक परेशानियां कुछ करन नहीं दे रही थीं ।

सन् 1856 का समय, सामाजिक बदलाव का युग था । उस समय अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की आग धीरे धीरे सुलग रही थी । पूरे देश में अंग्रेजों के कपटपूर्ण व्यवहार के कारण वातावरण बिस्फोटक रूप से रहा था ।

स्थान-स्थान पर छोटी छोटी घटनाएं घट रही थीं जो आन वाले समय का संकेत थीं । बानपुर, दिल्ली, मरठ, झांसी, बंगाल और बिहार में विद्रोह की संघारियां चल रही थीं । उस समय ही ऐसा लगन लगा था जब भारतवासी, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल कर दम पेंगे ।

पंजाब में भी अंग्रेज विरोधी वातावरण तयार हो गया था । किन्तु अंग्रेज सरकार ने बड़ी चतुराई से विरोध की बेल बहा बड़न से रोक दी थी । इसके बावजूद उत्तर और पश्चिमी भारत के प्रतिष्ठित नेताओं ने ज्ञानि पंजाब की कौशिकें जारी रहीं । हिसार में विद्रोह के अक्षुर पूटन लग । अंग्रेजी फौज को उसी समय हिसार पहुंचन के आदेश दिए गए ।

अंग्रेज फौज अपने लाव-लश्कर समेत हिसार की ओर चल दी। उसी समय लाला नानक चंद ने भी रोजगार की तलाश में हिसार की ओर का रुख किया।

अंग्रेज फौज शाम के समय हिसार शहर की सीमा पर पहुंच गयी। उसने शहर के बाहर अपना डेरा डाल लिया। अंग्रेजी फौज का कमांडर अपनी फौज हेतु भोजन के लिए बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। तभी लाला नानक चंद भी अपने घोड़े पर सवार होकर उधर से गुजरे, उन्होंने अंग्रेजी फौज के कमांडर को सलाम किया।

अंग्रेज कमांडर भी भोजन की तलाश में था। उसे लाला नानक चंद बहुत प्रतिष्ठित और सम्पन्न व्यक्ति लगे। उसने उन्हें तुरन्त अपने पास बुलाया और फौज के लिए भोजन की व्यवस्था का अनुरोध किया।

फौज दिन भर की भूखी-प्यासी थी। अंग्रेज कमांडर खुद भी दिना-भर का हारा-यका था। भूख और प्यास दोनों से ही क्लेश था। इस स्थिति में और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के कारण किसी से सहायता मांगना भी उसे अनुचित लग रहा था। किसपर विश्वास किया जाय और किस पर नहीं। हिसार में भी अंग्रेजों को अपने दोस्त और दुश्मन का फक करना आसान नहीं था। नानक चंद के व्यक्तित्व में अंग्रेजों के प्रति शासक सम्मान भाव था जिस कारण कमांडर ने उनसे सहायता माग ली।

लाला नानक चंद तुरन्त ही भोजन का इन्तजाम करने का वायदा कर हिसार रियासत के अदर घुस चले गए। उन्होंने हिसार शहर में प्रवेश करते ही देखा कि एक चौधरी के यहां भारी मात्रा में भोजन की व्यवस्था है। चौधरी से पूछने पर नानक चंद को पता हुआ कि उस दिन चौधरी के पिता का श्राद्ध था इसलिए ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था की गयी थी। लाला नानक चंद ने चौधरी को समझाया कि नगर के बाहर अंग्रेज फौज आ घमकी है। इस कारण इतना ब्राह्मण भोजन करने शायद ही आ सकें। इस कारण इतना स्वादिष्ट भोजन व्यर्थ जा रहा है। अगर यही भोजन भूखे प्यासे अंग्रेज सैनिकों तक पहुंचा दिया

खाना व्यय भी नहीं जायेगा तथा इसके साथ-साथ अंग्रेज फौज प्रसन्न हो जायगी, चौधरी को अंग्रेज सरकार से भारी इनाम मिलने की संभावना हो सकती है ।

चौधरी को लाला नानक चन्द की राय समझ में आ गयी । सारे पकवान लेकर अंग्रेज फौज के डेरो में जा पहुँचे । भूखे अंग्रेज अधिकारी इतने भारी मात्रा में पकवान देखकर गदगद हो गये । उसने नानक चन्द को गले लगा लिया । उनका नाम पता पूछा और साथ-ही साथ अंग्रेज कमांडर ने जागे भी अंग्रेज फौज की मदद करते रहने का आश्वासन माँगा । लाला नानक चन्द ने तुरन्त ही उनकी बात मान ली ।

अंग्रेजी फौज ने हिसार शहर में फली हुई विद्रोह की आग को बुझा दिया । सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया । धीरे धीरे हिसार शहर की हालत सामान्य हो गयी । लाला नानक चन्द ने अंग्रेजी फौज की इस काम में भी सहायता की । इस कारण प्रसन्न होकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें सरकारी सेवा में ले लिया और हिसार रियासत का कोतवाल नियुक्त कर दिया ।

कुछ समय बाद ही अंग्रेजों ने उन्हें रियासतदार बनाकर सहारनपुर भेज दिया । उन्हें अभी सहारनपुर आय चोडे ही दिन हुए थे कि अंग्रेजों ने नेपाल के पास नेपाल घाट की लड़ाई में फौज के साथ भेज दिया । यहाँ भी लाला नानक चन्द ने बड़ी ईमानदारी और योग्यता के साथ अपने काम का सम्पन्न किया ।

इसी दौरान उन्हें पुत्र रत्न के रूप में मुनीगम की प्राप्ति हुई ।

1857 में सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ महान् क्रांति फैल गयी । जगह जगह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह फैलने लगा । दिल्ली, अवध, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश में विद्रोह ने अंग्रेज सरकार के छत्र छुड़ा दिए । सारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का आनावरण स्थापित कर दिया था । करीब सारे देश में ही यह भावना फैला हुई थी पर अंग्रेज सरकार का सूय अभी अस्त होने वाला नहीं था । अंग्रेज सरकार ने यही हाँ बरहमी से यह विद्रोह दबा लिया ।

लाला नानक चन्द ने इस काम में भी अंग्रेजों का भरपूर साथ

दिया, जिसके इनाम में उन्हें बरेली शहर में पुलिस इन्स्पेक्टर बना दिया गया।

लाला नानक चन्द को अपन सम्मानजनक पद के कारण मान-सम्मान मिलता था। जाल-घर और तलवन में उनके परिवार को भर-पूर सम्मान मिलता था। बालक मुशीराम उनके सबसे छोटे पुत्र थे। उनके सीताराम, मूलाराम, आत्माराम नामक भाई थे और प्रेम देवी और द्रोपदी नाम की बहनें थी।

मुशीराम अपन परिवार में सबसे छोटे थे। इसलिए घर और बाहर उन्हें सबसे ज्यादा लाडल प्यार मिलता। तीन वर्ष के होन पर मुशीराम अपन पिता के पास सपरिवार बरेली चले गये।

बरेली में पुलिस लाइन में मुशीराम दिनभर घूमते और खेलते रहते थे। उनके दो बड़े भाई आत्माराम व मूलाराम मौलवी से पढ़न जाया करते थे। मुशीराम भी उनके साथ या ही चले जाते व अपने भाइयों के पास बैठे रहते। जो कुछ मौलवी जी इनके दोनों भाइयों को सिखाते वह सब मुशीराम भी सीखते जाते। उनकी बुद्धि बचपन से ही बड़ी प्रखर थी।

लाला नानक चन्द की बदली जब बरेली से बदायूँ काट इन्स्पेक्टर के पद पर हो गयी थी, मुशीराम तब बड़े हो गये। वह अपने पिता के साथ कोट चले जाते थे। वहाँ मुहम्मद, मुशियो, वकीलों के साथ घूमते व खेलते रहते थे। जिनसे प्रश्न-न हाकर कागज, कलम दवात आदि इनाम में मिलते थे।

इही कागजों पर दिन भर वह उर्दू, फारसी लिपि के अक्षर लिखन का अभ्यास करते रहते थे।

बदायूँ के बाद मुशीराम के पिता नानक चन्द की बदली बनारस हो गयी। बनारस में उनकी पदोन्नति निरीक्षक पुलिस इन्स्पेक्टर पद पर हो गयी थी। उनको प्रायः दोरे पर रहना पड़ता था। इस वजह से उनका परिवार अकेला रहना था। इसलिए लाला नानक चन्द ने एक पजाबी परिवार को बिना किराये के ही अपन मकान में बगह दे ताकि उनका बच्चों की अच्छी तरह देखभाल हो सके।

पर वह पंजाबी परिवार में रहने के कारण धर्माग्र और छुआछूत के विचारों से ग्रस्त था। बात बात पर पुराणपथी आचरण करने के कारण नानक चन्द के परिवार पर भी इस पंजाबी परिवार का असर पड़ा। बालक मुशीराम भी देखा-दखी छुआ छूत का विचार करने लगा।

लाला नानक चन्द अपने परिवार को इस तरह के दुष्प्रभाव में मुक्त रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस मतिभ्रष्ट परिवार को अपने मकान से हटा दिया।

2 नयी दिशा की ओर

उस जमान की जैसी परम्परा थी कि बच्चों की शिक्षा का कोई समुचित प्रबंध नहीं था। उन दिनों स्कूल कालेज समुचित मात्रा में नहीं थे। पर बनारस आने पर नानक चंद का ध्यान अपने बच्चा की शिक्षा की ओर गया।

उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक हिन्दी अध्यापक को लगा दिया जो घर पर ही आकर बच्चा को पढ़ाने लगा।

पर नानक चंद अपने बच्चों की इस तरह की शिक्षा-व्यवस्था से ज्यादा दिन स तृप्त नहीं रहे। कुछ दिनों बाद पिता नानक चंद ने अपन सारे बच्चों को एक अच्छी पाठशाला में भरता करा दिया। बालक मुन्शी राम की विधिवत शिक्षा तो बनारस में ही आकर आरम्भ हुई। उनके बड़े भाई तो बरेली-बदायूँ में भी मदरसों में पढ़ते थे। बनारस आकर सब बच्चे हिन्दी पढ़ने लगे थे।

बाशी में ही नानक चंद ने मुन्शी राम का योपवीत संस्कार किया। लाला नानक चन्द बड़े कमलाण्ठों और पुरातन परम्पराओं पर विश्वास करने वाले थे। वे बड़े पूजा-पाठों और शिव भजन थे। प्रतिदिन रामायण पाठ करते थे।

मुन्शी राम की माता भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की एवं तुर्गील स्वभाव की महिला थी। वे अपन बच्चों को बहुत प्यार करती थी। उनके और पिता के धार्मिक संस्कार उनके बच्चों में जाय थे। पुलिस जस प्रष्ट विभाग में रहने के बावजूद नानक चन्द अपने पूजा के नियमों का पालन करते रहते थे।

इस प्रकार धर्मपरायण माना पिता के धार्मिक विचारों का पूरा प्रभाव मुन्शीराम पर पड़ा।

१

यन्मोपवीत सस्कार के बाद उन दिनों बालक को ऋषि कुल या गुरुकुल भेजने की परम्परा थी। पर उन दिनों कोई ऋषि कुल या गुरु कुल नहीं था। इसलिए यह कर्मकाण्ड औपचारिक रूप से ही हुआ था। उनके साथ भी गुरुकुल जाने का नाटक सपन्न किया गया था। जिसका दुष्प्रभाव बालक मुन्शीराम पर बुरी तरह पड़ा। उनके बाल मन पर इस पालक का इतना खराब असर पड़ा कि उन्हें इस तरह के धार्मिक सस्कारों के प्रति वितर्कणा हो गई।

नानक चन्द प्रातः काश उठकर दैनिक त्रियांभा से निवृत्त होकर बड़े ही भक्ति भाव से गिर-पूजा करन थे। माना पिता की दया देखी मुन्शीराम भी इन धार्मिक सस्कारों में अपना ध्यान लगाते थे। धर्म के प्रति कोई आस्था उनके मन में नहीं थी। जो कुछ था वह धार्मिक सस्कारों का प्रभाव था।

उन दिनों बनारस में स्वामी दयानन्द का आगमन हुआ। जो उन दिनों निराकार भगवान का प्रचार कर रहे थे। मूर्ति पूजा, धार्मिक सस्कारों पर बूढाराधति कर रहे थे। उनके नास्तिक विचारों से धर्मावलम्बियों में उन्हें जादूगर कहना शुरू कर दिया।

उनके बाकी सय अवगुणा को छोड़कर उनका विशालकाय शरीर और मुह पर जो तेज विद्यमान था, यह उनके विरोधियों को जादू सा लगता था।

यह आय धर्म के प्रचार का दोर था। इस तरह की अन्वाह उड़ते उड़ते मुन्शीराम के घर तक भी पहुँची। उनकी मा ने अपने सारे बच्चों का घर से निकलना बन्द कर दिया। उन्हें डर था कि वहाँ इन बच्चों की दयानन्द नाम का यह जादूगर गायत्र कर न ले जाये।

भाग्य की यह कसी बिडम्बना है कि जिस व्यक्ति में बड़े होकर आय गमाज का उत्थान किया उसी की बचपन में इस डर से घर से न निकलने दिया गया कि यह कहीं बिगड़ न जाय।

बनारस में डेढ़ साल रहने के बाद ही नानक चन्द की फिर चाँदा बदली हो गयी। अपने पूरे परिवार के साथ नानक चन्द चाँदा आ गये।

मुंशीराम बादा में भी पढ़ने लगे। काशी के धार्मिक सांस्कारिक वातावरण में रहने के बाद, बादा जैसे इलाके में रहने पर मुंशीराम को बहुत कठिनाइयाँ आयीं।

उनका मन बादा में नहीं लगता था। बादा तब भी आज की ही भाँति सस्कारविहीन उजड़ता सा शहर था।

मन के परिताप से शरीर को भी अपार कष्ट मिला और बालक मुंशीराम बीमार पड़ गये। बहुत से डॉक्टर, बघ, हकीमों का इलाज चला पर व्यर्थ ही रहा। मुंशीराम ठीक ही नहीं हुए।

तब नानक चंद को बादा शहर के निवासी ने बुद्ध भगत का पता बतलाया। नानक चंद ने बुद्ध भगत को अपने घर बुलवाया। बुद्ध भगत ने मुंशीराम को देखा भाला फिर कुछ अपन निदान से दवाए दी।

भाग्यवश उन दवाओं ने रामबाण का काम किया। मुंशीराम उन दवाओं से रोग मुक्त होने लगे। धीरे धीरे बुद्ध भगत की दवाओं के प्रभाव से बिलकुल रोग मुक्त हो गये।

अपने प्राण बचाने वाले बुद्ध भगत के प्रति मुंशीराम में बहुत आदर की भावना थी। वह उनके हर प्रकार से एहसान मंद थे।

कहते हैं बुद्ध भगत पहले बहुत लडाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक-दूसरे पर मुकदमा करना और लड़ना झगड़ना उनका स्वभाव था। अपने इसी स्वभाव के कारण वह पक्के मुकदमेबाज बन गये थे। साथ साथ ही वह बहुत क्रूर भी थे।

एक दिन बुद्ध भगत को कहीं रामायण सुनने का अवसर मिला। रामायण सुनकर तो जैसे बुद्ध भगत की आँखें ही खुल गयीं। उस दिन से बुद्ध भगत ने लडाई-झगड़ा बंद कर दिया और अनिष्ट के काम में लग गये।

बुद्ध भगत ने कजूसों को भी तिलाजलि दे दी और मानवतावादी हो गये। वह लोगों का निःशुल्क इलाज करने लगे। सही मायना में तब ही से उनका नाम बुद्ध भगत पड़ा।

स्वस्थ होने के बाद मुंशीराम, अपने पिता नानक चंद के साथ

बुद्ध भगत के घर रामायण सुनन जान लगे । जिस कारण बालक मुंगी राम का लगाव रामायण से बढ़न लगा । वे रामायण पढ़न के साथ साथ उससे अच्छा तरह गिम्ना भी ग्रहण करन लगे । जिस कारण मु शाराम के मन में मानव प्रेम, सहयोग और सच्चाई के प्रति अनुराग जागन लगा ।

बादा के समीप ही चित्रकूट नामक घम स्थल है । जहा अपन बन वास के समय भगवान राम ने काफी लम्बा समय गुजारा था । यहीं राजापुर नामक ग्राम में गौस्वामी तुलसीदास ने जन्म लिया और चित्रकूट में रहकर ही रामायण की रचना की थी ।

मु शीराम के पिता नानक चंद एक बार सपरिवार इसी चित्रकूट की यात्रा पर आये । चित्रकूट में उस समय राम लक्ष्मण और साता की कटी सुरक्षित थी ।

चित्रकूट में यति नामक एक पहाड़ी थी जिसकी चट्टान की कुछ पट्टा में लक्ष्मण जी की आखेट स्थलीव्रतलाया जिसके प्रमाणस्वरूप उहान चट्टानों पर पड़े निशानों को लक्ष्मण के तीरों का निगान बतलाया । यह निशान चट्टानों पर थे और नीचे की ओर बले गये थे ।

मु शीराम को चट्टानों के सम्बन्ध में पेड़ों का यह प्रचार विश्वास लागक नहीं लगा । कुछ दिन बाद जब अंग्रेजों ने उस चट्टान की खुदाई कराई तो वहा कुछ भी नहीं निकला ।

मु शीराम के धार्मिक सांस्कारिक मन पर इस घटना से बठार चोट लगी । घम के प्रति उनकी आस्था ज्यो ज्यो बढ रही थी त्या त्या पाखंड के प्रति उनका मन में घृणा जाग रही थी । जो आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का एक विशेष हिस्सा बनी । जिसने उन्हें महात्मा और स्वामी जसा आदरणीय स्थान दिया ।

बादा से अक्की बार नानक चंद की बदली मिजापुर हो गयी । जहा फिर सार परिवार सहित नानक चंद जा पहुँचे ।

मिर्जापुर में बच्चे फिर पाठशालाओं में पढ़ने लगे । पिता का जीवन अपनी नींवरी की ओर पूरी तरह समर्पित था । मा अपन बच्चा पढाई लिखाई और सम्कारों के प्रति बहुत सजग थी । वह अपन

बच्चों को ईमानदार, नव धर्मजागरूक देखना चाहती थी। साथ ही साथ उनके बच्चों में सात्विक प्रवृत्तियाँ हों। यह उनकी कामना थी। सबसे छोट होने के कारण मुंशीराम उनके स्नेह, लाड प्यार व प्रमुख के दूध थे।

बिंयाचल में नवरात्र के समय विशाल मेले का आयोजन होता है। जिसमें दूर दूर से भक्तगण आकर दुर्गा जी का आवाहन करते हैं। मिर्जापुर में बसा नानक चंद का धर्मभीरु परिवार इस आयोजन से कैसे दूर रहता।

यत्र के नवरात्र में लाला नानक चंद सपरिवार देवी विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करने बिंयाचल जा पहुँचे। मुंशीराम भी उनके साथ थे। वह भी मेले में आये साधुओं वरामियों का देख रहे थे और धार्मिक स्थलों के दर्शन कर रहे थे।

मुंशीराम अब बाल से किशोर अवस्था की पहुँच रहे थे और तार्कालिक बुद्धि के प्रभाव से कुछ अधिक विद्वान् थे। उन्हें यह लग कि देवी देवता तो अपनी जगह महान हैं। पर कुछ पाखंडी लोग ने स्वायवश धर्म के नाम पर अनेक बेकार बातें फला दी हैं। जिससे मुंशीराम के मन में जहाँ धर्म के नाम पर सहिष्णुता थी वही पाखंड से घृणा पैदा हो गई।

लेकिन विंध्यवासिनी के इसी मेले में कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के कार्यकर्ता भी मुंशीराम के सम्पर्क में आये। पर उनकी विचारधारा और कर्मों में मुंशीराम का जमीन आसमान का अंतर महसूस हुआ।

इस मेले में घटी एक छोटी सी घटना ने मुंशीराम को एक नयी दिशा की ओर मोड़ दिया। यो सी घटना बहुत ही मामूली थी। एक स्थान पर एक ब्राह्मण का भोजन पक रहा था। एक नौकर ने बूल्हे से आग निकाल ली। जिस पर ब्राह्मण देवता क्रुपित हो गये। उन्होंने उस भोजन को लात मार दी। नौकर का ता अनेक शाप दे ही डाले। उन ब्राह्मण देवता के अनुसार उनका धर्म भट्ट हो गया।

मुंशीराम को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उन ब्राह्मण देवता का धर्म इतना सबूचित था। जो जलती आग को छू जाने

ही नष्ट हो गया ।

इसी तरह उनके घर के नौकर जोखू मिश्र का भोजन जिस चूल्हे पर पक रहा था । उस चूल्हे से थोड़ी सी आग वह भी एक चिमट द्वारा एक अन्न व्यक्ति न ले ली जिस पर जोखू मिश्र न बहुत दावला मचाया । उनका भी धम भ्रष्ट हो गया था ।

यह सुनकर भुशीराम को इस धर्म नाम से सख्त घृणा हो गई । जोखू मिश्र गाजा शराब तम्बाकू जसी नशीली चीजा का सेवन करता थे । ऐसे व्यक्तियों का धम, इन दुष्कर्मों से नष्ट नहीं होता । पर इस तरह किसी व्यक्ति के चूल्हे की आग छू जान से धम भ्रष्ट हो जाता है । क्या धम इतना सस्ता और इतनी हल्की वस्तु है, जो व्यक्ति के स्पर्श से भी नष्ट हो रहा है ।

इस तरह के धम से भुशीराम को बुरी तरह नफरत हो रही थी । धम क पाखंड से पदा हुई नफरत ने ही उनके मन में एक नय धम, एक नय समाज के बीज वा दिए थे । जो आगे चलकर एक ऐसा धम बना जिसने लाखों भारतवासियों को एक नयी दिशा दी ।

3 जिनसे प्रभावित हुए ।

मुशीराम की पढ़ाई लिखाई स्थान स्थान विचरते रहने के कारण कभी व्यवस्थित रूप में नहीं हो पायी थी। पर उन्हें धूमन फिरने के कारण जीवन की बहुत सी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कई बहुत ही बड़ू अनुभवों का सामना करना पड़ा। जीवन के इन बड़ू मीठे अनुभवों ने उनके बीच एक जीवन का नया आधार तय कर दिया था।

सन् 1871 ई० में नानक चंद की पदोन्नति सहर कोतवाल बनारस के पद पर हो गयी। नानक चंद दोबारा सपरिवार बनारस जा पहुँचे।

अबकी बार मुशीराम को कण घटा स्कूल में पढ़न के लिए भरती कराया गया था। इसके अलावा घर पर फारसी और अंग्रेजी पढ़न की व्यवस्था भी की गयी।

नियमित रूप से स्कूल जान के कारण मुशीराम नियमित रूप से यहुन सुबह उठ जाते। दैनिक कार्यों से निवृत्त गंगाजी जाते, वहाँ पसरत कुश्नी का अभ्यास करते, उसके बाद गंगा-स्नान कर भगवान विष्णुनाथ के दर्शन कर घर आते और अपनी पढ़ाई लिखाई में जुट जाते। वहाँ से स्कूल जाते थे। वह एक बुद्धिमान और अध्ययनशील छात्र थे। इसलिए शीघ्र ही अपने स्कूल में उनका व्यक्तित्व अलग उभरकर सामने आया।

बनारस में ही मुशीराम की मुलाकात डाकू संग्राम सिंह से हुई थी, जो बहुत देशभक्त था।

संग्राम सिंह बनारस शहर के पास स्थित एक गाँव का साधारण किसान था। वह अपनी महनत और जमीन के बल पर अपना व परिवार

का भरण पोषण करता था। उसका जीवन सीधे साद ढंग से गुजर रहा था। एक दिन किसी सदह पर पुलिस ने उसके घर का तलाशी ले डाली। तलाशी में जब पुलिस को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उसका पत्नी के साथ बलात्कार किया।

पुलिस के दुष्कर्म से गांव वाला को नग्राम सिंह का सिल्ली उड़ान का मौका मिल गया। सग्राम सिंह के घर आने पर गांव वाला ने मारा बिस्सा नमक मिच लगाकर सुनाया। जिससे सग्राम सिंह बहुत ही आदोलित हुआ। उसने इस घटना की शिकायत पुलिस के उच्चाधिकारियों से की। पर उसकी फरियाद पर किसी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया।

निराश सग्राम सिंह जब अपने घर आया तब उसका हृदय प्रतियोगिता की आग से घुरी तरह जल रहा था। ज्ञान में जलत हुए उसने अपनी बर्षों पुरानी तलवार निकाली और सबसे पहले अपनी पत्नी के टुकड़ टुकड़ कर डाले। अब अपनी पत्नी के सतीत्य को भग करने वाली का मौत की नींद सुलान का सक्त्प लेकर वह सदा सदा के लिए अपना घर छाटकर जंगल में जा छिपा।

वहां उसे एक और राजपूत मिला जो उसी की तरह सनाया हुआ इंसान था। उसका नाम हाथी सिंह था। वह एक बहुत ही अच्छा निगामवाज था।

दोनों ने मिलकर आसपास के इलाके में आतंक फैला दिया। उनके कारनाम सुनकर अनेक अंग्रेजी सरकार के जुल्मा सितम के शिकार भी उनके साथ झकट्टे होन लग ब एक अच्छा खासा गिराह बन गया। सग्राम सिंह उस गिरोह का सरदार बन गया था।

सग्राम सिंह ने अमीरा का कूटना और गराबो का भला करना प्रारम्भ कर दिया था। बनारस, जौनपुर और आजमगढ़ में सग्राम सिंह ने अपनी सफलता और उदारता के झंड गाड़ दिए। पुलिस ने कई बार सशस्त्र आक्रमण कर उनका गिरोह के छत्ते छुड़ान का प्रयास किया। परंतु उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। अंग्रेज सुपरिटेण्डेंट पुलिस को नग्राम सिंह ने पकड़ लिया और चेतावनी देकर ज़िंदा छोड़ दिया।

बनारस शहर में भी उसके आक्रमण होते रहते थे। आलम सिंह नामक एक पुलिस अधिकारी न संग्राम सिंह को पकड़ने के अनेक प्रयत्न किए पर सब व्यर्थ ही रह। संग्राम सिंह सारे हमलों को धत्ता बतला कर निकल आगता। तब आकर तान जिला की पुलिस ने मिलकर संग्राम सिंह को पकड़ने का बीड़ा उठाया। हजारों पुलिस के जवानों ने सारे इलाके का घुरी तरह घेर लिया।

संग्राम सिंह के लिए अब छुपना कठिन हो गया। पुलिस का सामना करना उससे भी कठिन था। हजारों जवानों ने सारे रास्ता की नाकाबन्दी कर दी थी। जिसमें संग्राम सिंह के गिराह को भोजन और पानी के लाले पड़ गए। पांच छह दिन अपन साथियों के साथ इधर-उधर भूखे प्यासे घमंत रहने के बाद संग्राम सिंह का गिराह भोजन की सलाश में निकला। उनका एक आदमी नानक चंद के हाथ आ गया। उससे पूछताछ करने के बाद सारा पुलिस दल, संग्राम सिंह को गिरफ्तार करने के लिए उम आदमी द्वारा बनलाए हुए मार्ग पर चला।

संग्राम सिंह पुलिस का आता देखकर एक चमार के घर में छुस गया। पुलिस ने संग्राम सिंह को इस चापड़ी में छुसता देख लिया था। उन्होंने उस चापड़ी में जाग लगा दी। पानी की नमी के कारण बारूद अपना काम नहीं दिखा सकी। उनकी बंदूक पानी में बेकार सिद्ध हुई। तलवार भी ध्यान में फस गयी। संग्राम सिंह चापड़ी से बाहर आया तो उसे पुलिस ने चारा आर से घेर लिया।

संग्राम सिंह ने बंदूक के कुन्दे से प्रहार करना चाहा, परन्तु तब तक पुलिस ने उसे चारा ओर से घेर लिया और संग्राम सिंह की गालियाँ से भेद दिया। पुलिस ने संग्राम सिंह का घायल अवस्था में ही रस्मियों से बाध दिया और बनारस के अस्पताल में पहुँचा दिया।

नानक चंद ने ही संग्राम सिंह को परखा था। इसलिए उनके बन्दी बनाए जान पर भुशीराम उनको देखने के लिए बनारस के अस्पताल में गए। उम दशमकत बीर पुरुष की यह हालत देखकर भुशीराम का हृदय खुस से भर गया। स्वयं अंग्रेज पुलिस कप्तान संग्राम सिंह की बहादुरी और देश प्रेम से बहुत प्रभावित हुआ।

वाद में स्वस्थ हो जान पर सग्राम सिंह को फासी पर लटका दिया गया। मशीराम को सग्राम सिंह के देश प्रेम न बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अंग्रेजा के प्रति सग्राम सिंह न उनके मन में बहुत गहरी घणा की भावना भर दी। यही भावनाएं आगे चलकर मुशाराम के व्यक्तित्व का एक ऐसा अंश बनी जिसने उनको सच्चा देश भक्त और गरीबों का सच्चा हमदर्द और हितचिंतक बनाया।

दूसरा व्यक्तित्व स्वामी दयानन्द का था। जिसने मुशीराम के जीवन का बिल्कुल मोड़ दिया। उनकी माता उनका बड़ा बड़ भाई की ज्यादा देर घर से बाहर नहीं रहने देती थी।

उनके मन में यह भय था कि यह जादूगर और नास्तिक स्वामी दयानन्द उनके बच्चा को बिगाड़ देगा व उ हें पथभ्रष्ट कर पाप का गलत राह पर ले जाएगा। जब भी उनको पता लगता, स्वामी दयानन्द बनारस आए हुए ह, वह अपने बच्चों की घर के अंदर छिपा लेती।

बेचारी माता को क्या पता था, इही स्वामी दयानन्द की हृषा से उनका बेटा मुशीराम एक दिन महान आयत्ता स्वामी श्रद्धानन्द बनगा जिसके आसपास बाकई श्रद्धा और प्रेम की अनोखी गंगा बहना, जो साला सूखेगी नहीं।

मुशीराम के मन में धार्मिक अविश्वास पाखंड के प्रति ताव घणा की भावना थी। बनारस में घटी एक घटना न इस घणा का और अधिन बढ़ा दिया।

बनारस से कुछ दूर गया विनार सोधिया घाट नामक एक स्थान है। मुशीराम उस निजन स्थान पर ध्यान मग्न थे। बास गंगा का वह विनारा बहुत बुरी तरह दुष्प्रभावित हुआ था। उस इलाके में एक गंगा भी बन गयी थी। उस गुफा में एक नागा साधु आकर रहने लगा। इस नागा साधु का एक निश्चित नियम था। यह साधु जो पहले भाजन लाता उसका भोजन स्वीकार कर लेता, बाकी लाने वाला को डाटकर भगा देता। इसलिए हर भक्त पहले भोजन स्वीकार हो जाय यह सावधानी से जल्दी से जल्दी जा पहुँचना।

एक दिन मुशीराम सुबह-सुबह अपने एक नौकर के साथ घूमने

निकले। घाट पर गुफा के पास पहुँचते ही उनके कानों में स्त्री की चीख की आवाज सुनाई पड़ी। मुशीराम दौड़कर गुफा के द्वार पर गया तो उहाँ एक स्त्री को गुफा के द्वार को दोनों हाथों से पकड़ हुए देखा। स्त्री बुरी तरह चीख रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई उसे बुरी तरह पीछे की ओर धसीट रहा है। वह स्त्री बुरी तरह बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।

मुशीराम और उनके नौकर ने उस स्त्री को, हाथ पकड़कर अपनी ओर धसीटना चाहा किंतु यह असफल रहे। अन्दर से स्त्री को अपनी ओर धसीटने वाला भी बम साकनवर नहीं था।

उनके नौकर ब्रिदाभिह और मुशीराम ने साधु को डराया प्रकाया, तब उस साधु ने बड़ी मुश्किल से उस अबला स्त्री को छोड़ा।

इस पीचतान भरे अपमान से, कुछ डर से, वह स्त्री मूर्छित हो गयी। तभी एक अजेड उम्र की स्त्री सामने आई। उसने अपना शाल उस मूर्छित स्त्री का ओढ़ा दिया। इन्होंने उस नागा साधु को बहुत डाटा।

मुशीराम जी उस अजेड स्त्री को पहचान गया। वह उनके घर के पास रहने वाले एक सम्मान खरी परिवार की महिला थी। मुशीराम ने उस महिला से उस घटना के सम्बन्ध में पूछा तो उस प्रीठ महिला ने बतलाया कि वह उस बेहोश स्त्री की जेठानी है। उसकी देवरानी जो बेहोश पड़ी थी निसतान थी जिसे दिखलाने के लिए वह साधु के पास लायी थी कि साधु के आशीर्वाद से उसकी देवरानी को भी पुत्र प्राप्त हो।

उस रोज अपनी देवरानी के साथ वह सब प्रथम साधु के लिए भोजन लेकर आई था। साधु की नियति उसकी देवरानी को दखकर खराब हो गयी जिसके साथ उसने बलात्कार करने की चेष्टा की। जिससे उसके शरीर पर खरोचें आयी और कपड़े उतर-तार हो गए। उहाँ और उनके नौकर ने उस नागा साधु की अच्छी खासी पिटाई कर दी। जब उस साधु ने सबके सामने नाक रगड़कर माफी मागी और यह वायदा किया कि वह आइ-दा-भी बनारस नहीं आयेगा तब उसे छोड़ दिया।

मुशीराम ने स्वयं उस बेहोश स्त्री को व उसकी जेठानी का उसक घर पहुँचा दिया और उस स्त्री के घर वाला की मारी घटना बतला दी व भविष्य के लिए सचेत कर दिया ।

उह इस घटना से घम के नाम पर फले व प्रकार से बहुत चाट पट्टी ।

एक दिन जब वह पुन मोघिया घाट पर पहुँचे, उ होन उस अष्ट नाभा साधु की फिर घाट पर घनी रमाय बँडे देखा । लोग उस साधु को दंडे ही भक्ति भाव से भट दे रहे थे ।

अष्ट साधु को मिलता हुआ यह सम्मान मुशीराम को कूटी आला नहीं सुहाया ।

बनारस की इन घटनाओं ने मुशीराम के जीवन को एक नया मोड़ दिया । वह बड़ी असमजस की स्थिति में फँस गये । कहा जायें, क्या करें ? उनकी समस्या में कुछ नहीं आ रहा था ।

4 सगाई

एक साल बाद नानक चंद का तबादला फिर बलिया हो गया। हमेशा की तरह मुंशीराम उनकी मा, बहन, भाई सभी लोग बलिया जा पहुँचे। जहाँ मुंशीराम को एक ऐसे स्कूल में भरती कराया गया, जहाँ अंग्रेजी के अलावा अंग्रेजी भी पढ़नी पड़ती थी। अब तक मुंशीराम अपने घर पर रहकर ही अलग से अंग्रेजी का अध्ययन करते थे। उस स्कूल के हडमास्टर एक बंगाली सज्जन मुकर्जी महाशय थे जो विद्वान एवं अनुभवी व्यक्ति थे।

मुकर्जी महाशय ने कुछ ही समय में मुंशीराम की प्रतिभा को पहचान लिया। इस स्कूल में आकर मुंशीराम को दो बार पुरस्कार मिला।

मुंशीराम को बनारस से ही कसरत कुश्ती का शौक लग गया था। बनारस के खुले वातावरण में शारीरिक सौष्ठव के बाद बलिया के उभूत इलाके में उन्हें व्यायाम और शहरी बनाने के नये नये आगम मिले। उन्होंने गधा चलाना, कुश्ती लड़ना जैसे शारीरिक व्यायाम करने आरम्भ कर दिये। य उनके शौकिया काम थे।

उनके पिता नानक चंद उनसे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने मुंशीराम का उच्च शिक्षा दिलवाने का दृढ़ निश्चय कर लिया।

सन् 1973 के दिनों में बलिया में उच्च शिक्षा का कोई केंद्र नहीं था। इस कारण उनको बनारस के कबीर कालेज में भरती कराया गया। बनारस उस समय उच्च शिक्षा का केंद्र था। जहाँ दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे।

बनारस का कबीर कालेज पढाई लिखाई और सुव्यवस्था के लिए सारे शिक्षा जगत में प्रसिद्ध था।

इस बार मुन्शीराम अकेले पिता की आगा पर पढ़न के लिए आये थे। इससे पूर्व भी दो बार वह बनारस में निवास कर गये थे। पर इस जीवन में उस जीवन से जमीन आसमान का अंतर है। तब वह अल्हड़ किशोर थे। अपरिपक्व विचारों के थे। तब हर चीज से वह शीघ्र प्रभावित हो जाते थे।

अब वह पढ़ लिखे विचारशील व्यक्ति थे। समयित जीवन, पढ़ाई लिखाई में उनके सोचने समझने का ढंग बदल गया था। मुन्शीराम का स्वास्थ्य निखर आया था। उनके विचारों में तब शक्ति आ गई थी। मनन और अध्ययन द्वारा वह किसी भी विषय में उनके गुणों का पहचानन कर लेते थे। उनके सोचने समझने में परिभाजन का साध सुगठता भी आ गई थी।

बनारस का वातावरण अनेक विचित्रताओं से भरा हुआ था। बारो आर धार्मिक वातावरण के साथ साथ पाखण्ड और धर्मनाशी का राज्य था। घम की आड़ में अनेक असामाजिक तत्त्व सक्रिय थे। धर्म के छुरों से लैस रहते थे। अनेक विद्यार्थी भी इस तरह के असामाजिक तत्त्वों के साथ मिले हुए थे। मुन्शीराम को यह सब देखकर बहुत क्रोध आया और उनका मन दुःख से भर गया। वे भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझते थे। बल्कि विद्यार्थी समाज में और उनके अध्यापकों तक की निगाह में उनका एक विशेष स्थान था। वह एक उच्च पुलिस अधिकारी के पुत्र थे।

मुन्शीराम ने भी औरों की तरह अपने पास एक बड़ा-सा छुरा रखना शुरू कर दिया। वह शरीर से बलिष्ठ थे ही, नीजवान दोस्तों की फीज साथ रहनी। वह मोर्चे दनाकर असामाजिक तत्त्वों से भिड़ जाते थे अपने दोस्तों की रक्षा करते। उनके पास डर या भय नाम की कोई भावना नहीं थी। बल्कि समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहना ही उनका स्वभाव बन गया था। उनकी यही आदतें आगे चल कर उह महात्मा बनाने में काम आयी।

उन दिनों मुन्शीराम ने अपने अनेक दोस्तों को मुंडा के चंगुल में छुड़ाया था। कई छद्मवेशी साधुओं, यमिचारियों को पकड़ा था। कई

अपलाओ को इत दुष्टा के पजे मे छुड़ाया था । एसे अवसरों पर वह अपन मायिया महिन भिड जान थे । उनके उपर इस समय सबके सिसनान की नावना रहती थी । यह भावना परोपकार से ज्यादा कुछ कर गुजरन की भावना थी ।

अपने मा-बाप मे दूर रहकर वह एकांत जीवन बिता रह थे । उह रोकने टोकने वाला कोई था नहीं । इस त ह स्वावलम्बन स्वाभिमान व उत्तरदायित्व के प्रति सजगता की भावना उनमे पूरी तरह जाग्रत हो गयी थी । जो आगे चलकर उनक सरस जीवन का एक बहुत बड़ा सद्गुण बनी ।

जिन दिनों मुशीराम नवी श्रेणी मे पट रह थे परीक्षा क ही दिनो मे उह अपने पिता का बलिया से पन मिला । पन मे लिग्या था परीक्षा देते ही अपन पतक घर तलवन पहुच जाना । मुशीराम न बड़ उत्साह से तलवन जान और परीक्षा देने की तयारा कर डाली ।

पर अचानक एक बाधा आ गयी । उनका अन्तिम प्रश्नपत्र अंग्रेजी का था जो किसी तरह लीक हो गया । हड मास्टर ने इस प्रश्नपत्र को दो दिन बाद लेन की घोषणा की ।

पर मुशीराम तो अपन घर जान को तयार बठ हुए थ । इसलिए उहोन दा दिन बाद होन वाला अंग्रेजा का इम्तहान छोड दिया और बिना अंग्रेजी की परीक्षा दिए तलवन चल गए ।

उस समय भावनावस उहान यह नहीं सोचा कि इस उतावलपन की भावना के कारण उनका पूरा साल बेकार हा जाएगा । किंतु मुवा-वस्या मे गादी-ग्याह के मामले मे जो उनावसापन हाता है मुशीराम की भी वही स्थिति थी । उस समय तलवन मे उनकी सगाई हात वाली थी । इस कारण बिना परिणाम की परवाह किय वह तलवन जा पहुचे ।

तलवन मे मुशीराम की सगाई की बात पक्की हा गयी थी । तालधर के रस साहूकार राय शालिगराम की सुपुत्री निब दबी से मुशीराम का विवाह निश्चित हुआ ।

राय शालिगराम का परिवार उस समय पूरे पजाब मे प्रतिष्ठित परिवार था । राय शालिगराम के एक पुत्र बैरिस्टर रायजादा भक्तराम

सारे पञ्जाब में प्रसिद्ध फौजदारी के वकील थे। इसके अलावा पञ्जाब में पहली क या पाठशाला खोलने वाले लाला देवराज भी उनके पुत्र थे। जा आगे चलकर स्वामी श्रद्धानन्द के बहुत काम आय व हमारा उनका साथ दिया।

लाला शालिग्राम का परिवार अत्यधिक सम्पन्न था। उनके कुल चार लड़के थे। जो एक से एक बढ़कर साधक थे।

सबसे बड़ बालकराम, प्रसिद्ध बैरिस्टर भगत राम, लाला देवराज और लाला हसराम थे। लाला हसराम डी० ए० बी० कॉलेज के संस्थापक थे। दिल्ली में हसराम कालेज भी उनकी ही देन है।

इस प्रकार एक बहुत ही सम्पन्न और प्रतिष्ठित परिवार में उत्पन्न हुई कन्या गिव दवी में उनका विवाह सम्पन्न हुआ था। लड़का वाले कई सालों से यह चाहते थे कि नानक चंद सगाई पक्की कर लें। विवाह तो जब वह चाहेंगे तब कर दिया जायेगा। इर्मालिए नानक चंद न मुशाराम का तलबन बुलाया था।

तलबन में माता पिता के आशीर्वाद से मुशाराम की सगाई सम्पन्न हुई थी। गांव में दस पन्द्रह दिन रुककर अपने पिता के साथ बलिया जा पहुँचे। कुछ दिन बलिया में रहकर फिर बनारस के अपने छात्रावास में जा पहुँचे।

अग्रजी का प्रत्येक छोड़कर जा पहुँचन का परिणाम अब सामने आया। परीक्षाफल असंतोषजनक आया। विवाह सगाई की उतावली युवा उम्र में हरएक के मन में हाती है। मुशाराम भी इसमें अधूत नहीं थे।

5 मोतीलाल नेहरू से भेट

परीक्षा में असफल रह जान के कारण, मुशीराम का छोड़कर उनके सब साथी आगे की कक्षाओं में जा पहुँचे। इस कारण अब मुशीराम का मन पुराने स्कूल में न लगा। फिर भी अध्ययन जारी था।

मुशीराम पुरानी किताबों में मन लगाने के स्थान पर कवाड़ा या पुस्तक विक्रेताओं के पास से अंग्रेजी के पुराने व नये उपन्यास पढ़ने लगे। मन बहलाने का यह अच्छा साधन तो था ही—साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा पर उनका अधिकार बढ़ने लगा। नतीजा यह हुआ जब विद्यालय का सत्र समाप्त हुआ तो मुशीराम ने पुनः परीक्षा दी। इस बार उन्हें सफल होने की पूरी उम्मीद थी।

परीक्षा देकर वह पुनः अपने पिता के घर बलिया जा पहुँचे। जहाँ वे अपने साथ ढेरों अंग्रेजी के उपन्यास ले गये थे। सारा रात चाद की रोशनी में वह उपन्यास पढ़ते रहते थे। इस तरह पाठ्य पुस्तकों के अलावा इस तरह के अध्ययन से उनको जीवन के विभिन्न स्तरों का ज्ञान मिला।

मेट्रिक की परीक्षा उन्होंने जयनारायण क्रिश्चियन विद्यालय में उत्तीर्ण की।

बबीस कॉलेज बनारस से उन्होंने फिर इंट्रेंस में दाखिला ले लिया। उस समय बबीस कॉलेज के प्रधानाचार्य मधुरा प्रसाद थे। जो अपने बड़े अनुशासन और विद्वत्ता के लिए बहुत विख्यात थे। उनकी देख रेख में मुशीराम ने इंट्रेंस पास कर लिया। उस समय तक मुशीराम अपने रिश्तारों से काफी परिपक्व हो चुके थे, शरीर से स्वस्थ थे। मन से, चिन्तारों से वह बहुत विचारशील थे।

सन् 1875 ई० में मुशीराम ने इंट्रेंस की परीक्षा पास की। उसी साल उन पर बख्शायात हो गया। अचानक ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। माता के निधन का मुशीराम पर बहुत बुरा असर पड़ा,

अपनी माता से उन्हें सभसे ज्यादा लगाव था। उनके ऊपर मा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। जिस मा की नीतल छाया में उन्होंने अपना युवावस्था, नवपन गुजारा था, उसका अचानक साथ छूट जाना उनकी बहुत गहरा घाव द गया।

इट्रेम पास करने के बाद मुशीराम न क्वींस कालेज में आगे पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। उस क्वींस कालेज के प्राचार्य श्री निपय थे। उन्होंने भारतीय दर्शन ऋग्वेद, रामायण पर अच्छा काम किया था। साथ ही वह सहृदय और विद्वान व्यक्ति थे। उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी।

मुशीराम उस समय अज्ञान मन स्थिति से गुजर रहे थे। कभी अध्ययनरत होते, कभी कविताएँ लिखते, कभी उपवास लिखते, कभी फक्कड़ मस्ती में समय गुजारते। उसी समय क्वींस कालेज में पंडित मोतीलाल नहरू में प्रवेश लिया, जो मुशीराम के गुणा से प्रभावित होकर उनके परम मित्र बन गए। उनका यह मित्रता जीवन पयस बना रही। आगे सन 1919 के रीसट एक्ट आंदोलन के समय मुशीराम और मोतीलाल नहरू एक साथ बूढ़ पड़ थे।

अपने कालेज के दिनों में भी मुशीराम के दैनिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वही पहले की तरह नियत समय उठना, गंगा किनारे व्यायाम करके गंगा स्नान करना। फिर भगवान के दर्शन के लिए जाना। उनके दैनिक नियमित कार्य थे।

एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें एक बार फिर कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया।

घटना इस प्रकार हुई—एक दिन मुशीराम को विद्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन को जान में दर हो गयी। समय गुजर चुका था फिर भी मुशीराम नियम के पक्के थे। सीधे विश्वनाथ मंदिर जा पहुंचे। पर द्वारपाल ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। पता चला, इस समय काशी नरेश की महारानी विश्वनाथ की पूजा कर रही हैं इसलिए किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। जब महारानी की पूजा समाप्त हो जाय तभी किसी को प्रवेश करने दिया जायेगा।

४५

निर्वास

भगवान के मंदिर में बड़े छोटे के बीच इस प्रकार की भेदभावना की बात देखकर मुशीराम को बहुत ब्राध आया। उन्हें भी धर्म भक्ति पर बहुत क्रोध आया।

उनके विचारशील मन में इस भेदभावना को हमेशा के लिए समाप्त करने की बात घर घर कर गयी।

इसका नतीजा यह हुआ कि मूर्ति पूजा के प्रति उनके मन में विद्रोह की भावनाएँ जाग गयीं। उनके मन में अनेक तक वितक उठने लगे। मूर्ति-पूजा के सम्बंध में ईसाई धर्म की कई उक्तियों की ओर उनका ध्यान गया।

वे सोचते रोज ही तो कारीगर मूर्तियाँ बनाते हैं। ये मूर्तियाँ टूट-फूट जाती हैं, चोरी चली जाती हैं। बाहर मूर्ति की पूजा के पीछे भक्ति की भावना ही तो है।

भक्ति भावना बड़ी या मूर्ति बड़ी यही तक उन्हें परेशान करता रहा।

यद्यपि काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वारपालों के दुर्व्यवहार ने उनके मन को बहुत ठेस पहुँचायी थी। इसके बावजूद उनका मन ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार नहीं कर पा रहा था। मूर्ति-पूजा के विरोध के बाद भी उन्हें ईश्वरीय शक्ति पर पूरा-पूरा भरोसा था।

6 धार्मिक पाखंड का दिग्दर्शन

अपने मन में उठते तक बितकों से मुगीराम बहुत उद्विग्न था। जब वह कोई रास्ता सुभाई नहीं दिया तो उन्होंने अपना पुराना स्कूल नाम नाशायण कानेज के प्रधानाचार्य ल्यूथेल्ट से मूर्ति पूजा पर बातचीत करने के लिए उनका पास गए।

दोमाक बाबू काफी लम्बी बातचीत हुई। ल्यूथेल्ट महात्मा ने उनका उद्धारणों के बल पर ईसाई धर्म की विशेषता बतलाई व अनक बाना के सहारे मूर्ति पूजा के विरोध में अपने तक प्रस्तुत किया। पर मुगीराम का मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सका। वे अपनी खोजगीत में लगे रहें।

मन्दिरों से जलगाव होने का यह नतीजा अवश्य हुआ कि उनकी ध्यान अब ईसाई धर्म और पादरियों की ओर आकर्षित हुआ। एक दिन उनकी भेंट बनारस छावनी के रास्ते में एक रोमन कथालिक पादरी लीफू से हुई। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए।

पादरी लीफू से अक्सर उनकी मुलाकात होने लगी। उन दिनों ईसाई पादरियों का काम अपने धर्म की रक्षा करने से अधिक धर्म के प्रचार करना था। इसके अलावा पादरी हिंदू मुसलमान जनता के बीच ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। पादरी लीफू के साथ मुगीराम के खूब तर्क बितक होते थे, विचार बिमश हुआ करते थे। परंतु मुगीराम का कोई सतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता था।

हा, यह बात जरूर है पादरी लीफू के सदायवहार और विनयशीलता से मुगीराम इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि वह ईसाई धर्म स्वीकार करने का तयार हो गए। उनका लगभग रोज ही चर्च और पादरियों के पास आना जाना होने लगा।

एक दिन जब मुगीराम लीफू से मिलने उनके घर गए, घर के

दरवाजा खुला था। वह निसर्कोच उनके घर के अंदर चले गये। पर्दा उठाया तो लीफू महाशय तो वहां नहीं थे। उनके स्थान पर एक नन नग्न अवस्था में सभोगरत थी। मजे की बात यह है कि नन यानि भिक्षुणिया वह कुमारी कन्याएँ होती हैं जो आजीवन कुमारी रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हैं। इन्हीं ननों में से एक को, नग्न अवस्था में मुशीराम ने पादरी के साथ देखा था। जो पादरी यानी फादर कहलाते हैं।

इस दुर्घटना से मुशीराम के मन में पादरियो नना और ईसाई धर्म के प्रति सख्त नफरत हो गई। उनका ईसाई धर्म और पादरियो और नना के प्रति विश्वास समाप्त हो गया। अब तक वह यह समझते थे, पादरा जो अपना जवान से कहते हैं वैसे सदाकम भी करते हैं वैसे ही शुद्ध आचरण व विचार होते हैं।

पर अब उन्हें महसूस हुआ कि सभी धर्मों में मात्र धर्माघता मौजूद है और भ्रम का गूठा आडम्बर है। कोई भी धर्म कोई भी समाज उतना शुद्ध और सात्विक नहीं है जितना वह दिखालाई पड़ता है या प्रचारित करता है।

इस दुर्घटना से ईसाई धर्म के प्रति बनी थड़ा और आकषण सदा-सदा के लिए छूट गया। ईसाई धर्म ही नहीं हिन्दू धर्म के आडम्बर से भी उन्हें सख्त नफरत हो गयी। किसी भी धर्म के प्रति मुशीराम के मन में कोई आस्था खोप नहीं रही और उनका मन नास्तिक विचार-धारा की ओर झुकन लगा। धर्म मुशीराम को मायाजास के सिवाय कुछ नहीं लगता।

इस अन्तरद्वन्द्व के कारण मुशीराम का मन पूजा-पाठ से विमुक्त हो गया। उनके दैनिक जीवन में मंदिरों के दशन करने का नियम टूट गया। इसके विपरीत व्यायाम और शरीर सौष्ठव के प्रति उनका आकषण ज्यों का त्यों रहा।

मन 1875 के दौरान क्वींस कालेज में उच्च शिक्षा में अध्ययन करते समय मुशीराम का ध्यान रागात्मक प्रकृतियों की ओर हुआ।

अध्ययन के साथ कवितायें करने का शौक उठ लगा। प्रति रवि बार घर में ही कवि सम्मेलन होन लगा। उनकी मित्र मण्डला जो गाढी कम्पनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आपकी बातचीत में भी सांस्कृतिक शब्दों का व्यवहार करने लगी।

मुशीराम तब भी पढ़ने लिखने में कुशल थे। अच्छे अंक लाकर पास हो जाते।

तभी उनके पिता का स्थानांतरण मथुरा हो गया। सपरिवार नानक चंद मथुरा पहुँचे जहाँ मुशीराम भी उनके साथ थे।

मथुरा का तीन लोक से घेरी नगरी कहा जाता है। यह भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली, लीलाभूमि है। महान तीर्थ है। बनारस का भाति यहाँ भी अनन्क छंदमवेशी घूम रहे थे जो धर्म की आड़ में अवोध जनता को धेक्कूफ बना रहे थे।

पिता नानक चंद ने मथुरा के चौबों को भोजन कराने का विचार किया। चौबों के पाम जान पर उ होने कहा, “मन के दम को निमंत्रित किया जाय या मन के चार।”

चौबों की इस बात का यह मतलब नहीं था कि मन की इच्छा नुसार दम चौबे बुलाए जायें या चार चौबे बुलाए जाए। उनका मतलब था। एक मन पक्के भोजन को करने वाले दम चौबे बुलाए जाए या चार।

मुशीराम के पिता नानक चंद ने चार चौबों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जिनके नाम थे सोटा, मोटा, लोटा व लंगोटा।

निमंत्रण के साथ ही यह तय हो गया कि प्रत्येक के लिए छटाक छटाक भर भग का प्रबन्ध भी किया जायगा। सभी चौबे ठाक आठ बजे मुन्ह नाचते गाते आ पहुँचे। आत ही उन्होंने भग की परमाज्ञा की।

हैंड पाव के करीब भीगी हुई भग रखा हुई थी। चौबों ने इस भाग का गिन पर खूब रगड़ा लगाकर पीसा। फिर उसमें बादाम और इलायची पीसकर काली और खूब रगड़ा लगाकर इस भग का किर पिसाई का। जिसे दूध और पानी मिलाकर किर भग का पय पनाथ तयार हुआ।

भगवान द्वारकाधीश को भग का प्रसाद लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप मुशीराम, नानक चंद को एक एक कटारा भाग मिली ।

भाग पीने के बाद चारों चौब ग्यारह बजे भोजन के लिए आसन पर आ बठे । पहले उनके पर पसारे गये ।

इसके बाद चारों के सामन डेढ़-डेढ़ सेर लच्छेदार मलाई परोसी गयी । फिर पके पकवान चौबो के सामने रखे गए । दो दो सेर पड़ उन पर भाजी, पकौड़ी आदि के साथ-साथ तीस तीस पूरियो की तह । फिर उतनी ही पूरियो की तह । फिर मलाई और फिर पूरियो की तह । फिर हलुआ और आखिरी में भरपट मलाई ।

चौबो को एक एक रुपया दक्षिणा भी दी गयी जिसे लेने के बाद चौबा ने फिर भाग की माग की ।

इतन भोजन के बाद भाग की माग को देखकर मुशीराम को लगा वही चौबो का पेट न फट जाए, ब्रह्महत्या का पाप न लग जाये ।

सारा दिन मुशीराम इस उछेड़बुन में लगे रहे । शाम को मन न माना तो विश्रामघाट पर गये । उन्हें आश्चर्य हुआ मोटा, मोटा, लोटा, लंगोटा जीवित ही नहीं बल्कि लंगोट बाघ अखाड में कुश्ती लड़ रह थे ।

चौबो का जीवित देखकर जहां उनका मन में सतोष हुआ । वही उनके मन में इन भोजनभट्ट चौबा क प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो गयी ।

मात्र भोजन के लिए इतना जाडम्बर और 25 30 सेर खाकर भी इस शरीर से किसी व्यक्ति या समाज की सेवा हो सकती है । सिर्फ जिह्वा के स्वाद के लिए इतना पाखंड, उनका मन घृणा से भर गया ।

मथुरा की ही दूसरी घटना गोलाइयो की सीला की है । दक्षिण के एक डिप्टी कलेक्टर अपनी पत्नी और बच्चा के साथ तीस भूमि मथुरा की यात्रा पर आये । उनका लम्बा छ मान वय का था व लड़की चौदह-पंद्रह साल की थी ।

उनका परिचय मुशीराम से हो गया क्योंकि इससे पूर्व कासा भी वह मुशीराम के साथ काशों के मदिरा और घाटो के दान

बूके थे ।

एक दिन गोपाल मंदिर में यात्री लगी हुई थी । मुशीराम भी उस झाड़ी का दखन निकले । पांच बजे के आसपास का समय था ।

मुशीराम के साथ एक ट्रेड कास्टेबिल भी था । वह कास्टेबिल एक गुसाइ का परिचित था । उसने मुशीराम को मंदिर के अंदर का परकोटा व मन्दिर का भीतरी भाग दिखलाने की बात कही ।

अंदर जाकर वह मंदिर का परकोटा देख रहे थे तब उह एक चीख मुनाई दी । वे दोनों पास वाले कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो उह एक लडकी एक गुसाइ से गुपी हुई दिखलाई पड़ी ।

गुसाईं जी लडकी को जबरदस्ती अपन काबू में कर रहे थे । ऊपर लडकी गुसाईं जी को धकिया अकियाकर अपना पीछा छुडाना चाहती थी ।

मुशीराम और कास्टेबिल को देखकर उस गुसाइ ने उक्त कच्चा को छोड़ दिया और यह बहाना बनाने लगा कि वह लडकी भगवान कृष्ण की मूर्ति देखकर घबरा गयी थी । वह तो उसे समझा रहा था ।

वह कुमारी लडकी कोई और नहीं उही परिचित डिप्टी कलेक्टर की लडकी थी । उसने मुशीराम को बतलाया कि उस गुसाइ के साथ की एक अघट स्त्री उसे कृष्ण भगवान के दर्शन कराने के नाम पर मंदिर के भीतरी भाग में लायी थी । उसे अंदर कर वह अघट स्त्री खुद बाहर भाग गई । गुसाइ जी अंदर छिपे हुए थे जिन्होंने उसक साथ बलात्कार की घंटा की थी । संयोग से मुशीराम पहुंच गये वरना उस किशोरी कच्चा का सत्तात्न कीर्माय भग हो जाता ।

मुशीराम उस कच्चा को अपने साथ अपन घर ले गए जहां उन्होंने लडकी के पिता को पूरी घटना विस्तार से सुनाई ।

मथुरा जैसी नगरी में इस तरह की कुटनी स्त्रिया और पुजारिया के नाम पर लम्पटों को दसकर उन डिप्टी कलेक्टर महोदय को मथुरा में घुणा हो गयी ।

उहान अपनी सीध यात्रा वही समाप्त कर दी । उनका मन थोपसी मूर्ति पूजा के आह्वार से भर गया था । वह तुरंत अपन पतिक

स्थान दक्षिण भारत की ओर चले गए ।

मुशोराम का मन तो इन लपट पुजारिया, पडा व गुसाइया से वैसे भी खिन्न था ।

मूर्तिपूजा व्यर्थ का आडम्बर और धम के नाम पर हो रही लूट खसोट से वे किसी प्रकार भी सतुष्ट नहीं थे ।

मथुरा में धम के नाम पर भाग और भोजनमट्ट पडो का उ माद और स्त्रियो द्वारा अवलाओ के साथ कुटनी पशा होता देखकर वह भी पिता से आना लेकर अपने घर तलवन चले गए ।

यात्रा पर आये। अंग्रेजी शास के दिन लगभग सारे विश्व में ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज चमक रहा था। इसलिए ब्रिटिश युवराज अपने साम्राज्य की शान देखन और दिखलाने के लिए हिन्दुस्तान आये थे। ताकि भारत में भी अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति की भावना उदय हो जाय। इसलिए ब्रिटिश राजकुमार सारे भारत का दौरा कर रहे थे। उसमें बनारस भी एक स्थान था।

बनारस में भी प्रिंस आफ वेल्स का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से किया गया। बनारस के अलाहाबाद पास के नगरा जीर कस्बो से हजारों की संख्या में लोग प्रिंस ऑफ वेल्स के दर्शन करने आये थे। अंग्रेज सरकार ने जगह जगह युवराज का बड़ा ही जोरदार स्वागत किया।

बनारस के इस स्वागत समारोह में आस पास के राजा महाराजा भी सम्मिलित हुए। मुंशीराम भी अपने विद्यार्थी साथियों के साथ इन स्वागत समारोहों में आये। पर उन्हें इस बात से बड़ा दुःख हुआ, जब उन्होंने छोटे छोटे अंग्रेज अधिकारियों को राजा महाराजाओं को डाटने पटकने हुए देखा था। इससे ज्यादा दुःख का विषय यह था कि वह राजा महाराजा भी अपनी सभी मर्यादा को ताक पर रखकर सिर झुकाये उनकी डाट सुन रहे थे।

मणिमणि के स्वाभिमानी हृदय का बहुत चोट पहुँचा। अंग्रेज शासक की क्रिया कत्ताप देखकर उन्हें यह महसूस होने लगा कि यह लोग शासक नहीं बल्कि शायक हैं। इनके साथ साथ उनकी भारतीय राजाओं के स्वाभिमानी और झूठे अभिमान रोव दाब से सख्त धूँसा हुआ गया।

उसी दिन से भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने का संकल्प उन्होंने ले लिया। हर भारतीयों को स्वतंत्रता का मूलमंत्र सिखलाने का उसी दिन उन्होंने कठोर व्रत ले लिया।

सन् 1878 का साल मुंशीराम के लिए हर प्रकार से महत्वपूर्ण था। पिता नानक चंद माहवस उन्हें अपने पास बरसी रखना चाहते थे। मुंशीराम बनारस छोड़कर इलाहाबाद में आग की शिक्षा ग्रहण करने चले गये थे। जहाँ इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में उन्होंने प्रवेश ले लिया।

श्योर सेंट्रल कालेज में मनोविज्ञान में जानन्द लेन लगे । साथ ही साथ रसायनशास्त्र भी उनका प्रिय विषय था । प्रीम् कालान अवकाश में भी मुंशीराम का अध्ययन जारी रहा ।

मुंशीराम के दादा बड़े भाई मूलराज और आत्माराम पुतिश विभाग में सत्र इंस्पेक्टर थे । मूलराज झमीरपुर और आत्माराम मिर्जापुर में था।दार थे । मुंशीराम छुट्टी के दिनों में अपने दोनों भाइयों के पास चलते जाते थे । पढ़ने में मन लगाते थे । इस कठिन परिश्रम का नतीजा यह हुआ कि परीक्षा के दिनों में मुंशीराम बहुत बीमार पड़ गये । तत्कालीन के पर्वों के दिनों में वह बुखार से बुरी तरह बीमार पड़ गये ।

रसायनशास्त्र के पर्वों के दिनों में वह कालेज तक पहुँच ही नहीं सके । इस कारण मुंशीराम परीक्षा में असफल सिद्ध हुए ।

बाद में बहुत से घरलू कारणों से कुछ पिता के प्रेमवर्ग मुंशीराम की पढ़ाई बंद हो गयी । पिता नानक चन्द उन दिनों बरेली के गहर कोतवाल थे ।

अभी तक मुंशीराम को अपने व्यक्तिगत जीवन में जो अनुभव हुए थे उनसे उनके धार्मिक विश्वास व आस्था को बहुत गहरा आघात लगा था ।

तभी प्रयाग में घटी एक घटना ने उनकी धार्मिक भावनाओं का सही दिशा दी ।

मुंशीराम उस समय तक पूरी तरह नास्तिक हो गये थे । उन्हें हिंदू धर्म में फली अनेक धार्मिक कुरीतियों के प्रति घोर अश्रद्धा हो गई थी ।

धर्म के सम्बन्ध अनेक बातें वे सुना करते थे । पर मुंशीराम जब तक अनुभव न कर लेते तब तक विश्वास नहीं करते थे । इस तरह के चमत्कारों को वह कोरी कल्पना या गप्प समझते थे ।

मुंशीराम का उस समय योगाभ्यास पर अगाध श्रद्धा थी । वह स्वयं नियम पूर्वक योगिक क्रियाओं का नियमित अभ्यास करते थे ।

स्वयं व्यायाम के साथ दृढ़ धार्मिक प्रक्रियाओं का पालन करते थे ।

बरेली से इलाहाबाद जान पर मुंशीराम ने कुछ अधिक योगाभ्यास किया । किन्तु कुपथ्य के कारण वह बहुत बीमार पड़ गये थे । इसी

अवस्थ में पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करने की इच्छा के कारण मुशीराम की यह इच्छा हुई कि उन्हें किसी महान योगी के दर्शन हो जायें। ताकि उनका आगे का जीवन सफल सिद्ध हो जाये। मुशीराम ने इस सम्बन्ध में अपने आस-पास किसी महान योगी की खोज की। जब मुशीराम स्वयं इस कार्य में सफल सिद्ध नहीं हुए तो उन्होंने अपने मित्रों से इस सम्बन्ध में जिक्र किया।

मुशीराम को पता चला कि गंगा के किनारे झूसी के समीप एक घन जंगल में एक ऐसे महात्मा रहते हैं, जिनके वश में एक शेर है।

मुशीराम को पता चला कि महात्मा दिन में अदृश्य रहते हैं केवल रात को ही उनके दर्शन किये जा सकते हैं।

हम सबने इलाहाबाद में त्रिवेणी के पार झूसी का इलाका देखा है जो आज महानगरीय चमक-दमक से और प्रोत एक साधारण कम्बा है। आज से सौ साल से पूर्व इलाहाबाद नगर भी इतना फला हुआ नहीं था। इलाहाबाद नगर के आगे, झूसी का इलाका भी तब घनघोर जंगल से भरा हुआ था। रात में वहाँ जाने की बात तो बहुत दूर थी।

फिर भी मुशीराम अपने एक मित्र बुद्ध सेन तिवारी के साथ शाम के समय त्रिवेणी पार कर जंगल की राह ली। दोनों ही मित्रों ने रात्रि का भोजन पहले ही कर लिया था।

दोनों ही मित्र शाम से रात तक इधर-उधर घूमते रहे। सुनसान वियावान जंगल में उस समय चारा और सनाटा छाया हुआ था। डर के मारे कोई अच्छा भला आदमी उस जंगल में रुकना नहीं रख सकता था।

पर मुशीराम और बुद्ध सेन महात्मा और शेर दोनों के ही दर्शना का दृढ़ निश्चय कर आये थे।

निरपेक्ष और उधर घूमते रहने के पश्चात् करीब रात दस बजे वह दोनों व्यक्ति उस महात्मा के निवास स्थान पर जा पहुँचे। मुशीराम और बुद्ध सेन एक स्थान पर छिपकर बैठ गये।

उन्होंने वहाँ महात्मा को केवल लगीटी पहन समाधि लगाय बैठे देखा। दोनों व्यक्ति रात भर इसी तरह छिपे रहे। रात भर न कोई

महात्मा की समाधि टूटी और न ही इन दोनों को ही नींद आई या पलक तक चपकी हा ।

तीन वजे के पास शेर की गजना हुई । दोनों हां यानि मन्ना राम और बुद्ध सेन चौककर सतक होकर बैठ गये । शेर की गजना का आवाज जिस दिशा से आई थी, उसी ओर देखने लगे ।

शेर चलता हुआ सीधा महात्मा के पास आया । महात्मा के परा के पास जाकर पर चाटने लगा ।

शेर क आगमन के साथ ही महात्मा की समाधि भग हुई । कुछ दर तक वह स्नह से शेर का सिर चपचपाते रहे । फिर शेर को जान को कहा ।

शेर का ऐसा लगा जैसे महात्मा की आत्मा सुनी । अपना निर महात्मा क चरणा में रखा । और धीरे धीरे जंगल की राह चला गया ।

मुन्शीराम और बुद्ध सेन यह देखकर बहुत प्रभावित हुए । उन दोनों ने उठकर महात्मा के परा में अपना सिर रख लिया । जब उन दोनों ने महात्मा से उस शेर क सम्बन्ध में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह कोई चमत्कार नहीं था । इस शेर को किसी शिकारी ने गोली मार दी थी । यह घायल अवस्था में तड़क रहा था । मैंने इस शेर का दब से सड़पता देखा तो जंगल में जो ओपधि थी उससे शेर के घाव का उपचार किया । शेर बहुत प्यासा था । मैंने उसको जंगल से लाकर पानी पिलाया ।

शेर को जब तक दब से छुटकारा नहीं मिला था यह कृतज्ञता से मेरे पर चाट रहा था । जब तक शेर का घाव भर नहीं गया । मैं रोज इसकी जंगल की ओपधिया लगाता रहा । अब जब यह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है । कृतज्ञता की अपनी आदत नहीं भूलता है । राजाना महात्मा की समाधि के पास जपन जाप चला जाता है । यह कोई चमत्कार नहीं है । बल्कि सेवा उपासना, परोपकार व अहिंसा का फल है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता है ।

प्रत्यक्ष मुन्शीराम शेर को इस तरह महात्मा से हिलामिला दब कर गहन प्रभावित हुए थे । उन्हें सच्चे दिल से योगी के प्रति धन्य हो

गई थी। पर महात्मा न उनके विचारा को धूल धूसरित कर दिया। महात्मा न उनको हठयोग छाड़कर सबसे सहयोग और सेवा का नेतृत्व लेने की सलाह दी।

महात्मा ने उन्हें यह शिक्षा मिली कि सच्चे दिन से किसी के साथ उपकार करने से बड़ा सत्कर्म कोई नहीं है। जीव सेवा ही मानवता का सच्चा धर्म है। दीन दुखिया, निबल और असहाय प्राणियों की सेवा ही सच्चा धर्म है। जिसका मनुष्य का प्रतिफल अवश्य मिलता है।

मुन्शीराम को इस प्रेरणा ने ही जाग चलकर महात्मा मुन्शीराम और स्वामी श्रद्धानन्द बनने की प्रेरणा दी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अछूतों के समाज सेवा, परोपकार के लिए अपना जीवन लगाया।

पर यह सब तो बहुत बाद में हुआ। इतना अच्छा बनना उतना आसान नहीं है जितना समझा जाता है।

मनुष्य में दुष्मन, लोभ, पाप, मद बढ़ा हुआ जाता है। मुन्शीराम भी इन प्रलोभनों से बच नहीं सक। क्योंकि वह सहज रूप में एक मनुष्य ही तो था।

अपनी परक्षाओं में बीमारियों के कारण वह अनुत्ताप हो गया। छुट्टियों में वह अपने पिता के पास बरती चल गया जहाँ उनके पिता मानव चरित्र कातवाल था।

उनका साथ ऐसा युवक आ गया जो रोज शराब पान के आदी थे। मुन्शीराम भी उन युवकों के साथ शराब पान लगा। कर्म-कभी जूय के फँड पर बैठने लगा।

शरीर इन दुष्मनियों से गिरने लगा। अनेक रातों में उन्हें घेर लिया। लम्बा चौड़ा हृष्ट पृष्ट शरीर सूखकर काटा हुआ गया। अंत में उसी के एक मित्र जुयवाज लल्ला हाराम के पास जान पर कुछ आधिया और कुछ समयित जीवन से उनका स्वास्थ्य कुछ सुधरा।

अब पड़ाई लिखाई उन्होंने बिलकुल छाड़ दिया। पिता के पास आ बरती में रहने लगा।

8 स्वामी दयानन्द से भेट

जिग समय मु शीराम बरेली पहुँचे, वह पूरी तरह नास्तिक हो चुक थे। उस समय यूरोप में अनेक नास्तिक मत को मानने वाले थे, जिन्होंने नास्तिकता पर अनेक ग्रंथों की रचना की है।

मुशैराम ने नास्तिकतावाद पर उपलब्ध इन पुस्तकों का बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया था। इन पुस्तकों के पारायण से वह पूरी तरह दबी दबताओं पर अविश्वास करते थे।

पिता नानक चंद पर पुत्र की इस मनोस्थिति का बुरा प्रभाव पड़ा। वह मुशैराम की इस अवस्था से अत्यधिक चिंतित रहने लगे। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनका पुत्र मुशैराम कहीं भटक गया है। वह मुशैराम को इस भटकाव से अलग निकालने का कोई रास्ता ढूँढ़ रहे थे।

अबानक ही उन्हें महर्षि दयानन्द के बरेली आगमन का खबर लगी। उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मुशैराम को शायद कोई दिशा मिल जाय यही सोचकर नानक चंद काशी प्रसन्नता और मतोप अनुभव कर रहे थे।

महर्षि दयानन्द सरस्वती वैदिक धर्म के प्रचार के लिए बरेली आ रहे थे। नानक चंद को शहर कीतवाल होने के कारण कानून व व्यवस्था की सारी स्थिति समझानी थी।

14 श्रावण मास संवत् 1936 अर्थात् अगस्त सन 1879 ई० को महर्षि दयानन्द सरस्वती का बरेली में पदार्पण हुआ। बरेली के विभिन्न स्थानों पर महर्षि दयानन्द के व्याख्यान हुए। अंग्रेज सरकार यह नहीं चाहती थी कि किसी कारणवश स्वामी दयानन्द की सभा में किसी प्रकार का झगडा या दंगा फयाद उठ खड़ा हो।

इस कारण नानक चंद स्वयं और उनके वरिष्ठ सहयोगी स्वामी दयानन्द की हर सभा में खुद मौजूद होते ।

महर्षि दयानन्द के भाषण सुनकर नानक चंद स्वयं इतन ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने मुंशीराम को भी स्वामी दयानन्द के व्याख्यान में लं जान का निश्चय किया । उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका पुत्र मुंशीराम महर्षि दयानन्द की ओजस्वी वाणी सुनकर अवश्य आस्तिक हो जायेगा । इसी आशा और विश्वास से उन्होंने मुंशीराम को महर्षि दयानन्द सरस्वती का व्याख्यान सुनने की आज्ञा दी ।

मुंशीराम बनारस के महात्माओं वेदपाठियों, उपदेशकों, मथुरा के पंडों और गुसाइया के कुठुत्यों को अभी तक नहीं भूले थे ।

उनके मन में कुछ इस प्रकार की धारणा बन गई । संस्कृत का यथाकथित पंडित पाखंडी और ढोमी हाते है । इसलिए उनकी इच्छा स्वामी दयानन्द सरस्वती का व्याख्यान सुनने की कदापि नहीं थी ।

मुंशीराम यह सोच रहे थे कि यह महर्षि भी अथ लपट साधुओं की भाँति ही लपट हागा ।

परंतु पिता की आज्ञा टालना उनके कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं आता था । इसलिए वह अपने पिता नानक चंद के साथ बेगम बाग कोठी जा पहुँचे, जहाँ महर्षि दयानन्द सरस्वती उन दिनों निवास कर रहे थे ।

महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के दर्शन मात्र से ही मुंशीराम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए । मुंशीराम के मन में स्वामी दयानन्द के दर्शन से अगाध श्रद्धा और भक्ति भाव जाग्न लगा ।

स्वामी जी नियम, समय, त्याग, तपस्या की साक्षात् मूर्ति थे । स्वामी दयानन्द के इस रूप को देखकर मुंशीराम को ऋषि जीवन की स्पष्ट छवि दिखलाई पड़ी ।

मुंशीराम सकुचाए, से बड़े रहे । उन्होंने आस-पास का दृष्टि डाली तो चकित रह गये । टी० जे० स्काट नामक प्रख्यात पादरो, अनेक उच्च कोटि के अंग्रेज विद्वान और उच्च पदस्थ राज अधिकारी गण, स्वामी दयानन्द का व्याख्यान सुनने के लिए उपस्थित थे और

आनुर भाव से स्वामी दयानंद के अग्र्य रूपी व्याख्यान सुनने को लातायित थे।

इन परिष्ठ अधिकारी विद्वानों को महर्षि दयानंद का भाषण सम्मान पूर्वक सुनने को आया देखकर मुंशीराम और अधिक प्रभावित हुए। इस दिन महर्षि का प्रवचन 'आइम' पर था। ज्या ही स्वामी दयानंद ने आइम शब्द का उच्चारण किया मुंशीराम के हृदय-तन्त्र के तार झनझना उठे। उन्होंने उस अमर वाणी का सुना तो तन्मय हो गए। आस्तिक आह्लाद का आनंद सीधा उनके मन मस्तिष्क में समान लगा।

स्वामी दयानंद ने अपनी आत्म कथा में यह स्वाकार किया है कि वह पहले दिा का आस्तिक आह्लाद था, नास्तिक रहते हुए भी आह्लाद से विनम्र कर देना ऋषि आत्मा का हा काय है।'

अभी तब मुंशीराम के अनुभवों में स्वार्थों मंदिर कमचारिया, न चरित्रहीन गुमाइयो, भोजन भट्ट चौबो और अनाचारिया, पादरिया उनके हृदय को इतनी चोट पहुंचायी थी जिसके कारण वह निराश होकर वास्तिक बन गए थे। निराश मुंशीराम के हृदय में ऋषि दयानंद के प्रवचनों ने फिर से धार्मिक भावना का पवित्र श्रोत प्रवाहित कर दिया।

सना स्पल पर ही दडी स्वामी को सूचित किया गया कि आग के लिए व्याख्यान के लिए टाउन हाल मिल गया है। दूसरे दिन सत्रर्षि के लिए प्रवचन टाउन हाल में होने लगे।

टाउन हाल में जब तक महर्षि दयानंद के व्याख्यान धार्मिक परिभाषाओं पर होते रहे तब तक कीर्तवाल नानक चंद बराबर महर्षि दयानंद के प्रवचनों को सुनते रहे। किंतु जब उन्होंने अपने प्रवचनों में मूर्ति-पूजा के विरोध में कहना शुरू किया तो नानक चंद को यह अच्छा नहीं लगा। उसके बाद से उन्होंने अपने स्थान पर एक अन्य सव इस्पेक्टर को व्यवस्था के लिए नेजना प्रारम्भ कर दिया।

जहां एक ओर पिता को ऋषि दयानंद ने ईश्वर के अवतार मूर्ति पूजा-खंडन के विचार अच्छे नहीं लग, वहां पुत्र मुंशीराम का उन

अपार आनन्द आन लगा व उनके मन म अपार ज्ञाति मिलन लगी ।

मुशीराम का यह नियम बन गया था कि दिन का भोजन वरके दोपहर को ही व्याख्यान स्थल पर पहुँच जाते थे । सभा म प्रश्नोत्तर होते रहते, व उसका आनन्द लेते रहते ।

25, 26 और 27 अगस्त सन् 1879 ई० को महर्षि दयानन्द के साथ पादरी स्काट के तीन छात्राथ सपन्न हुए ।

पहले दिन का विषय था, पुनर्जन्म, इश्वरावतार और तीसरे दिन " मनुष्य के पाप बिना फल भुगते क्षमा किए जाते ह या नहीं । "

मुशीराम पहले दो दिनों मे सभा स्थल पर उपस्थित थे । किन्तु तामरे दिन वे नहीं जा सके कारण 27 अगस्त को उन्हें सन्निपात हो गया था और फिर उस समय वे आचार्य दयानन्द के दर्शन कर सके थे । ऋषि दयानन्द की अगार तक शक्ति, ज्ञान भण्डार और निर्भीकता को देखकर मुशीराम पर अत्यधिक प्रभाव पडा था ।

स्वामी श्रद्धानन्द ने अपनी आत्म कथा मे इस विषय मे कई सस्मरण लिखे हैं जो उनकी नजरो के सामने घूमते रहते थे ।

मुशीराम ऋषि दयानन्द से अत्यधिक प्रभावित हो गये थे फिर भी वे उनके विषय मे सब कुछ जान लेना चाहते थे । जिससे उनके मन म महर्षि दयानन्द को लेकर कोई शका शेष नहीं रहे ।

मुशीराम को पता हुआ कि स्वामी दयानन्द सुबह मुह अ बरे घोड़ा से निवृत्त होकर अपना लट्ठ लेकर सुबह ठीक साठे तीन बजे कहीं चले जाते हैं ।

मुशीराम ने निश्चित किया कि उनका पीछा करके देखना चाहिए कि वह कहा जाते हैं और क्या करते हैं ।

इन कार्य क लिए मुशीराम ने अपने साथ केसरी अखबार के संपादक को भी साथ ले गये ।

रात को ठीक साढ़े तीन बजे महर्षि दयानन्द अपन घर से निकले, मुशीराम और उनके मित्र न उनका पीछा करना शुरू कर दिया । महर्षि दयानन्द कुछ दूर तक तो धीमे धीमे चलते रहे, फिर उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी । मुशीराम और उनके मित्र स्वामी जी का

पीछा नहीं कर पाय ।

कुछ आग चलकर एक चौराह पा, जहा स तीन भाग अथ ताना दिगाबा की जार जात थे । स्वामी जी वही स जातो स ओपल हो गय और मु शीराम जान नी न सके कि अापि किधर चले गय । अत हताश व उस दिन लौट आय ।

कि तु दूसर दिन मु शीराम, सम्पादक महोदय क साथ पहले हा उस चौराहे पर छिपकर बठ गय जहा से अापि दयान द एक दिन पूर गायब हो गय थे ।

कुछ ही दर बाद अापि दयान द की दिगालकाय ताकति सामन से जानी दिखलाई दी । व ज्यो ही आने निकले कि दोनो जनो न महर्षि दयान द का पीछा करना शुरू कर दिया ।

स्वामी दयान द बहुत तेजी से चल रहे थ और मु शीराम व सपादक जी हाफत कापत उनका पीछा कर रहे थे । कुछ दूर तक इस तरह चलत रहन के बाद स्वामी दयान द की चाल कुछ धामी हुई और स्वामी दयान द धीम धीम चलते हुए एक पीपल के पड के नाच बड गय । बठते ही समाधिस्थ हो गये । मु शीराम न घडी मे समय दला और समाधि टूटन की प्रतीक्षा करन लगे । प्राणायाम करत वे दित नही बलिक सीधे आसन लगात ही समाधि लग गयी ।

ठीक डेढ घण्टे बाद स्वामी जी की समाधि टूटी । समाधि स उठ कर उहान एक दो अगडाइया ली और टहलत हुए पुन अपने आश्रम की ओर लौट गय ।

मु शीराम भी अपन सपादक मित्र के साथ वापिस लौट गय । उनके मन मे अापि दयान द के प्रति जो शकाए थी उनका समाधान हो गया था । महर्षि दयान द के ब्रह्मचर्य और तेजस्वी शरीर क रहस्य, समाधि स वे परिचित हो गय थे ।

महर्षि दयान द उस समय बरेली मे खजाची थी तहमी नारायण क पहा ठहरे हुए थे । लम्पी नारायण उस समय पांच सरकारी खजानो क अधिष्ठा थे । और उस समय करोडपति समझे जात थे ।

एक प्रवचन के दौरान अापि दयान द पौराणिक तथ्य आचार घण्ट

कहानियाँ का खंडन कर रहे थे। उस समय उस सभा में पादरी स्काट, बरेली कमिश्नरी के अग्रेज कमिश्नर मिस्टर एडवर्ड्स कलेक्टर मिस्टर रीड, पंद्रह बीस अग्रेज अधिकारी, व अनक भारतीय उच्चाधिकारी मौजूद थे।

महर्षि दयानंद ने पहले हिंदू धर्म में फैली अनक उन पौराणिक कथाओं का खंडन किया, जिनमें अनक असामाजिक व असंगत बातें थीं। जस बहुत विवाह आदि। फिर इसके बाद वे ईसाई धर्म की बुराइयों की ओर आगे व उनकी भी अशुद्धता का बहुत विस्तार से वर्णन किया।

ईसाई धर्म की इतनी खूली आलोचना सुनकर, अग्रेज कमिश्नर आर कलेक्टर क्रोधित हो गए। उस समय सावजनिक रूप से तो वह कुछ नहीं बोलें पर सभा की समाप्ति के बाद उन्होंने खचाखी लक्ष्मी नारायण जी को अपने बगले पर बुलाया और उन्हें ऋषि दयानंद तक यह पहुँचा देने के लिए कहा कि वह ईसाई धर्म या अन्य धर्मों की खूली आलोचना न करें, जिससे किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगे। लक्ष्मी नारायण ने साहब से उनका संदेश ऋषि तक पहुँचा देने का वचन दिया और कोठी से बाहर निकले।

रास्ते भर वह इसी उधेड़ बुन में रहे कि किस प्रकार महर्षि को कमिश्नर साहब का संदेश सुनाया जाय। यदि नहीं कहते ह तो साहब नाराज होते हैं और कहते हैं तो कहीं स्वामी जी क्रोधित न हो जायें। पहले तो वह यही सोचते रहे कि यदि कोई अन्य व्यक्ति उक्त संदेश को पहुँचा दे। पर कोई भी व्यक्ति इस कार्य को करने को तयार नहीं हुआ। किसी तरह मुशीराम लक्ष्मी नारायण के इस दुष्कर कार्य के लिए तयार हो गये।

पर मुशीराम भी दयानंद के तेज के सामने टिकन सके। उन्होंने केवल यही कहा कि लक्ष्मी नारायण कुछ कहना चाहते थे। ऋषि दयानंद ने तुरन्त लक्ष्मी नारायण जी को बुलाया जो अत्यन्त लज्जा और आतिरिक भय के साथ अटक-अटक कर किसी तरह अपनी बात कह पाय।

ऋषि दयानन्द सारी बात मुनकर मुस्करा कर बाल, 'इतना-ना बात के लिए इतना गिड़गिड़ान की क्या जरूरत है। जा बात उन दोना अग्रज अफसरों ने नहीं, वह सीधी बात कहत, तो तुम्हारा और मेरा दोनों का समय कम नष्ट होता।'।

इस बात में महर्षि दयानन्द कुछ गंभीर तो अवश्य हुए पर नयमान होना उनका स्वभाव के विपरीत था। उसी शाम उन्होंने बहुत हा महत्त्वपूर्ण ओजस्वी और सारगर्भित भाषण दिया। उस दिन उन्होंने आत्मा के स्वरूप पर भाषण दिया। उस दिन भी सभी अग्रज अफसर उपस्थित थे।

स्वामी दयानन्द ने उस दिन भगवद्गीता का श्लोक सुनात हुए भगवान श्री कृष्ण का आत्मा के सम्बन्ध में दिया आख्यान दोहराया, "आत्मा तो जमर है इसमें कोई संशय भेद संकता है न जाग जला सकती है न इसे पानी ही गला सकता है, न इस हव हा सुखा सकती है। अर्थात् शरीर नश्वर है आत्मा अजर और जमर है। शरीर तो चलायमान है आज है कल नहीं होगा।"

उस सभा में उपस्थित अग्रज अधिकारियों को संबोधित करते हुए ऋषि दयानन्द ने कहा, 'यह शरीर तो अनित्य है, इसका रक्षा में प्रयत्न होकर अधम करना व्यर्थ है। मुझे तो कोई ऐसा शूरवार नजर नहीं आता जो मेरी आत्मा का नाश कर दे। इसलिए मैं आत्मा की जाबाज सारथ को कभी नहीं छूपाता हूँ और न करूंगा।'।

स्वामी दयानन्द के इस भाषण के दौरान सारे सभा स्थल में स नाटा छा गया। सब स्तब्ध भाव से ऋषि दयानन्द का सारगर्भित भाषण सुन रहे थे।

व्याख्या समाप्त होते होते स्वामी जी ने इधर उधर देखकर पूछा, 'आज हमारे भक्त पादरी स्वाट दिखलायी नहीं पड़ रहे हैं।'।

सभा में किसी व्यक्ति ने खड़े होकर बतलाया कि यही पास के गिरजे में आज उनका व्याख्यान है।

पादरी स्वाट कभी भी ऋषि दयानन्द के व्याख्यानों से अनुपस्थित नहीं रहते थे। इसलिए स्वामी जी को पादरा स्वाट से बहुत स्नेह हो

गया था। समीप के गिरजे में ही उनके व्याख्यान की बात सुनकर स्वामी जा समा से उठ खड़े हुए और अपन अनुचरा से बोले, “चलो, आज भक्त स्काट का गिरजा देख जायें।”

महर्षि दयानंद के पीछे पीछे सारी भीड़ समीप के गिरजे में जा पहुँचा।

स्वामी दयानंद को गिरजे में आया देखकर पादरी स्काट गदगद हो गया। प्रायना स्थल के ऊँचे भाग से नीचे उतर कर स्काट ने महर्षि का अभिनंदन किया। उह अपने समीप ऊँचे स्थान पर बिठलाया। इसके बाद उन्होंने महर्षि से कुछ उपदेश देन को कहा। महर्षि दयानंद ने उस समय बड़ा व्यक्ति पूजा या दश पूजा का जोरदार शब्दों में खड्क करते हुए निराकार ईश्वर की उपासना व परोपकार का उपदेश दिया।

इन दिनों के सतमग से ही मुशोराम स्वामी दयानंद के अत्यंत निकट आ गये। फिर भी उनके नास्तिक विचार उनके मन में उपादेय का स्थिति बनाय रह। मुशोराम नास्तिक होने हुए भी ईश्वर के अस्तित्व पर अविश्वास नहीं कर पा रहे थे।

महर्षि दयानंद ने उन्हें आकर्षित तो अवश्य किया था किंतु उन्हें ईश्वर के अस्तित्व में अब भी सदेह बना रहा। यही नहीं, उन्हें ईश्वर और वेद दोनों ही आडम्बर से भर हुए लग। एक दिन उन्होंने महर्षि दयानंद से इस विषय में अनेक प्रश्न पूछ डाले। पाँच मिनट के ही प्रश्नात्तर से मुशोराम निरुत्तर हो गये किंतु उनकी शका अब भी बनी रही।

दूसरी बार भी उन्होंने महर्षि दयानंद से शका समाधान के लिए अनेक प्रश्न किये किंतु इस बार भी उन्हें महर्षि के तर्कों के सामने चुप हो जाना पड़ा।

इसके बाद तीसरी बार भी यही घटना दोहराई गई। प्रश्नात्तर हुए और मुशोराम निरुत्तर रह गए। पर उनकी शकाओं का समाधान अब भी नहीं हुआ।

मुशोराम से रहा नहीं गया उन्होंने महात्मा दयानंद से कहा,

महाराज यद्यपि अब की तक शनित घड़ी प्रसन्न है, आपन मुँह चुर तो करा दिया है। परन्तु अब तब यह विश्वास नहीं दिववाया है कि परमेश्वर का कोई अस्तित्व है।”

महर्षि दयानन्द हस और इसके बाद उपनिषद् से एक श्लोक सुनाया और कहा, “देखो तुमन मुँहसे प्रश्न किए और मैंन उनका उत्तर दिया, यह तो युक्ति की बात थी। पर मैंन यह प्रतिभा कब का या कि मैं तुम्हारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा दूँगा। तुम्हारा परमेश्वर पर विश्वास उस समय ही कायम होगा। जब वह प्रभु स्वयं ही तुम्हें अपना विश्वासी बना लेंगे।”

मुशीराम दयानन्द की युक्ति सुनकर चुप रह गये। वह बहुत अभिभूत हो गए। उन्होंने मन ही मन उस महान संजक्ती अभिनता स्वामी दयानन्द को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस समय से ही वह स्वामी दयानन्द के साथ एक ऐसी डोर से बंध गए जिससे वह आजीवन जुड़ रहें। उसी श्रद्धा और विश्वास के बल पर वह आगे चल मुशीराम से स्वामी श्रद्धानन्द कहलाय।

27 अगस्त 1879 ई० को मुशीराम सन्निपात ज्वर से पाठित हो गये। वे अभी स्वस्थ भी नहीं हो पाये थे कि स्वामी दयानन्द बरेली से प्रस्थान कर गये थे।

9 गृहस्थ-जीवन

मुशाराम को तबियत दिन प्रति दिन बिगड़ती ही गयी । पिता नानक चंद न बरेली शहर में उपलब्ध सभी वध हकीमों को बुलाया पर मुशाराम की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ ।

बरेली के तत्कालीन अंग्रेज सिविन मजून का भी नानक चंद न मुशाराम के इलाज के लिए बुलाया । पर पूरे छ घंटे तक अपनी सभी चिकित्सा विद्या का उपयोग कर भी वह मुशाराम को स्वस्थ नहीं कर पाया । इसके बावजूद अपनी डेढ़ सौ रुपये की फीस लेकर चला गया ।

तब किसी न नानक चंद को मुशाराम के इलाज के लिए लल्ला हकीम का बुलान की सलाह दी, लल्ला हकीम नम्बर एक का जुआरी आचारागद इनाम था । इसलिए मुशाराम के इलाज के लिए नानकचंद उसे बुलाने को तयार नहीं थे । इससे पूर्व भी मुशाराम का ज्वर लल्ला हकीम की दवा-जा से ही ठीक हुआ था ।

मजबूर होकर नानक चंद को लल्ला हकीम की शरण लेनी पड़ी । उन्होंने लल्ला हकीम का मुशाराम के इलाज के लिए तत्काल बुलवाया । लल्ला हकीम न एक कटारी में मिश्री धोली और तीन मासे की एक लाल दवा की पुडिया मिलाकर पूरा एक गिलास बनाकर पिला दिया ।

फिर लल्ला हकीम न मुशाराम की नाभि में एक रोगन मला व उनके हाथों और परो में मक्खन लगाकर कासे के कटोरे से मालिश की फिर तीन तीन घंटे बाद एक हरी दवा की पुडिया को मिलाकर शबत पिलाया । बारह घंटे में मुशाराम का बुखार उतर गया और उन्हें खूब गहरी नींद आ गयी ।

उसके बाद जरा सा स्वस्थ होते ही मुशाराम न स्वामी दयानंद के दशनों की अभिलाषा जाहिर की । किन्तु जब उन्हें यह बतलाया

कि स्वामी जी तो इस समय शाहजहापुर की यात्रा पर चल गए हैं तो मुशीराम अपना मन मारकर रह गये ।

लल्ला हकीम ने पहले की तरह मुशीराम को दम बार भा जापत्ति युक्त चटनी खाने को दी । तीसरे ही दिन मुशीराम पहले से कुछ स्वस्थ हो गए । सुबह उठकर काफी दूर तक टहलन चले गए । अब वह पूरी तरह स्वस्थ थे ।

मुशीराम के पिता नानक चंद को उन घटनाओं के बारे में ज्ञान भी पता नहीं था । जिनके कारण मुशीराम का मन नाच और राग रग की महफिल से बिलकुल उपड़ गया । जिनके कारण मुशीराम ने शराब पीना बिलकुल ही छोड़ दिया था ।

पिता नानक चंद को पूरा विश्वास था कि पुत्र मुशीराम की ये मनी खराब आदतें स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव से ही छूटी हैं । वह स्वामी दयानंद के बहुत कृतज्ञ थे जो उन्होंने मुशीराम की बुरा आदतें छुड़ा दी थी । इसके बावजूद वह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मूर्ति पूजा की बुराई करने के कारण सख्त नाराज थे—या तो नानक चंद ने स्वामी दयानंद सरस्वती की हर प्रकार से अभ्यथना का थी ।

नानकचंद ने मुशीराम को स्वस्थ देखकर यह जाना कि वह तुरन्त जाकर अपनी पत्नी शिवदेवी को मायके से अपने घर ल आये । मुशीराम पिता की आजा से अपनी ससुराल खाना हो गये । जहाँ अपने भाले लाला देवराज से उनकी बहुत गाढ़ी मित्रता थी । कालांतर में यही मित्रता आज समाज के उदभव विकास में बहुत काम आई ।

या तो मुशीराम का विवाह हुए काफी समय हो गया था । फिर भी उस समय की प्रथा के अनुसार उनकी पत्नी उस समय मायके में ही रह रही थी ।

इससे पूर्व मुशीराम दो बार अपनी मसुगल जा चुके थे । अब उनका माता का निधन हो गया था । सब भाई अपना अपनी पत्नियों और घर गृहस्थों में रम हुए थे । सिर्फ मुशीराम जोर उनके पिता स्त्री-विहिन घर में अपना समय गुजार रहे थे ।

अपनी पत्नी शिवदेवी का लेकर मुशीराम बरती अपने घर आ

गये। बरेली आन से पूव कुछ समय वह अपन घर तलवन भी रुके थे। जहा उन्हें अपनी पत्नी शिवदेवी के साथ काफी खुलकर या कहना चाहिए खुलकर बातचीत की। मुशीराम ने पुरानी परिपाटी को छोडकर अपनी पत्नी से व्यावहारिक व यथार्थवादी सम्बन्ध बनाए। अभी तक उनके मन मे अपनी पत्नी को लेकर जो कौतूहल था, वह समाप्त हो गया था। उनके मन में पति पत्नी के गूढ संबंधों का पान भी हुआ।

इन शारीरिक और मानसिक सम्बन्धों के कारण ही अपनी पत्नी के प्रति मुशीराम के मन में प्रेम की और समर्पण की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने यह महसूस कर लिया कि जब उनके ऊपर अपनी पत्नी शिवदेवी का उत्तरदायित्व है। जिसे हर हाल में उन्हें सारे जीवन भर निवाहना ही है।

वसी समय से ही मुशीराम के मन में नारी की विवशता उसकी असहाय स्थिति को समझने की बात आई। सचमुच नारी अबला है और सुरक्षा सम्मानित जीवन और सरल दाम्पत्य जीवन के लिए पूरा तरह पति पर ही नाश्रित है। मुशीराम के मन में नारी के प्रति पूरी तरह दया और रक्षा की भावना उदय हो गई जा जीवन प्रयत्न कायम हो गई। यही नारी रक्षा और नारी के प्रति दया की भावना आय समाज में भी उत्पन्न हुई जो आज भी कायम है। आय समाज न जान कितनी अबला, उत्पीडित नारियो, बाल विधवाओं का कल्याण किया है। इन सारी भूमिका के पीछे निश्चित रूप से मुशीराम जैसे व्यक्तियों के सिद्धांत थे।

बरेली जान पर मुशीराम की पत्नी शिवदेवी का यह नियम था कि दिन का भोजन तो हरहाल में वह पति मुशीराम और समुर नानक चंद के भोजन करने के उपरांत ही करती थी।

आय सस्कृति और आय सम्भता में पत्नी पुत्री शिवदेवी पूरी तरह वतव्यनिष्ठ और पति परायण स्त्री थी। एक पति-परायण स्त्री के क्या वतव्य होने चाहिए, यह वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी।

पति की सेवा के अतिरिक्त घर के काम-काज, समुर व पूरे कुटुम्ब

की निष्ठापूर्वक सेवा करता वह बहुत अच्छा तरह से जानता था।
 उस साधन-सम्पन्न, धनी परिवार में जन्म लेने का वाद भी वह बहुत
 विनम्र व सुनील स्वभाव का महिमा था। सोइय में समृद्धि होने के
 बावजूद वह काफी गर्मोले स्वभाव का महिमा था। त्रिवेदी के इन
 गुणों से मुशीराम बहुत प्रसन्नचित्त रहने लग।

दिन में तो वह तय ही था कि यह मुशीराम को भोजन कपटन के
 बाद स्वयं भोजन करती। रात में मुशीराम का अचानक घर लौटने में
 देर हो जाती। इस कारण त्रिवेदी रात का नाना चढ़ की समय से
 भोजन करा देती। इसके बाद अपना और मुशीराम का भोजन ठंडा
 पर अपने कमरे में ले आती। जब मुशीराम त्रिवेदी भी रात का लौट
 कर घर आता। वह अगोड़ी पर उनका खाना गम कर उन्हें निताता।
 इसके बाद ही छुट भोजन करती।

एक दिन की बात है। मुशीराम रात के आठ बजे घर वापस
 लौट। जया ही वह गाड़ी से उठरे कि मुशी त्रिवेदी सहाय न उह रोक
 दिया। उनका मवान के समीप ही बरेली के बुजुग रईस मुगा जीवन
 सहाय का मकान था। उहीं के बड़ सड़के मुशी त्रिवेदी सहाय थे। जो
 मुशीराम के बहुत अच्छे दोस्त थे। धन सम्पदा से यह परिवार सम्पन्न
 था जिसके कारण मुशी त्रिवेदी मद्यपान के बड़ प्रमी थे।

मुशीराम को मुशी त्रिवेदी अपने साथ अपने कमरे में ले गए।
 जहां शराब की बोतल उनका इंतजार कर रही थी। मुशीराम ने
 पहल तो शराब पीने से मना कर दिया, परंतु बाद में अपने मित्र
 मुशी त्रिवेदी के बहुत जोर देने पर वह शराब पाने को तयार हो गए।

उन्होंने भी शराब का गिलास हाथ में ले लिया। मुशी त्रिवेदी से
 उनके बहुत पुराने घरेलू संबंध थे। यद्यपि त्रिवेदी सहाय के छोटे भाई
 उनके मित्र थे फिर भी मुशीराम को अपना बड़ा भाई मानते हुए भी
 उन दोनों के पी पिलान के संबंध थे।

शराब के गिलास के साथ गपशप भी चलने लगी। मुशीराम ने
 पहला गिलास तो बड़ी शीघ्र चढ़ा लिया, ऐसा उन्होंने जल्द ही उठने
 की वजह से किया था। परंतु बातचीत चल रही थी और शराब भी

नशीली व अच्छे किस्म की थी। जब उह शराब पीकर अपन घर जाने की याद आई, तब तक वह चार गिलास चढा चुके थे। घर जान के लिए उठत ही उहें नशे का अनुभव हुआ। मुशीराम के उठते हा उनके दो मित्र भी उनके साथ उठकर चल दिए। उनमे से एक न किसी वेश्या के घर चलकर मुजरा सुनन की इच्छा प्रकट की।

यद्यपि मुशीराम ने कई नाच रंग की महफिलो मे वेश्याआ का मुजरा अवश्य सुना था क्योंकि उन दिनो यह बहुत प्रचलित था पर व अब तक किसी वेश्या के कोठे पर नही गये थे। न ही आज तक उहान किसी वेश्या को अपने घर आमन्त्रित किया था।

शराब के नशे और मित्रो के साथ की वजह से वे अब एक वेश्या के काठे पर जा पहुचे। नानक चन्द कोतवाल साहब के पुत्र मुशीराम को देखकर वेश्या की बाछें खिल गयी। सारी वेश्यायें झुक झुककर मुशीराम को सलाम करने लगी।

कोठे की नायिका को हुक्म सुनाया गया कि वह खुद मुजरा पेश करे, पर वेश्यायें हिचकिचा रही थी। इसका कारण यह था कि कोई जय पसं वाला रहस मुजरा सुनने जान वाला था। इस कारण वेश्यायें मुजरा पेश करने मे हिचकिचा रही थी। क्योंकि इन लोगो से पत्र मिलन की उम्मीद नही थी।

नशे के आधिक्य के बावजूद मुशीराम को वेश्याआ का अपना और अपन दोस्तो का जोरदार स्वागत और फिर वेश्या द्वारा मुजरे म हो रही देर बरबास्त नही हुई।

उन्हाने उठकर वेश्या से बुरा मला कहना शुरू कर दिया। जिमको सुनते ही वेश्या का पूरा घर काप गया। एक वेश्या हाथ बढाकर मुशीराम के पर छूना ही चाहती थी, कि मुशीराम जोर से चिल्लाये नापाक और उठकर उस कोठे से तुरत नीचे आ गय। नशे क आधिक्य मे मुशीराम को कुछ याद भा नही था। बल्कि यह सब किस्सा बाद मे उनक दोस्तो ने उन्हें सुनाया।

मुशीराम गिरते-पड़ते अपनी गाढी मे सवार होकर अपने घर जा पहुच। किसी तरह अपनी बठक मे पहुच कर बिस्तर पर गिर पड

और पर सामन की ओर पसार दिये ।

घर के नौकर ने मुशीराम के जूते खोले । तब उन्होंने अपन कमरे में जाना चाहा । परन्तु वह अकेले अपना सतुलन नहीं सम्हाल पा रहा था । तब नौकर ने उन्हें सहारा देकर ऊपर पहुँचाया । जहाँ दोनों तले पर वह अपनी पत्नी के साथ रहते थे । छत पर पहुँचते ही उनका मिर चकरान लगा और उन्हें उड़े ही जोर की उल्टी हुई ।

उनकी पत्नी शिवदेवी उठकर उनके पास आई व उन्हें उठकर सम्हालन लगी । पत्नी ने मुशीराम का पानी दिया, हाथ मुह धुवाकर गद कपड़ उतरवाय और साफ कपड़ पहनाय । इसके बाद उन्हें सहारा देकर अंदर अपन कमरे में ले गयी । जहाँ उन्हें बिस्तर पर लिटाया । फिर शिवदेवी ने मुशीराम को चादर ओढाकर उनका माथा और सिर दबानी रही । कुछ देर बाद मुशीराम को आराम अनुभव हुआ और वे सो गये ।

रात के करीब एक बजे मुशीराम की नींद खली तब भी उनका पत्नी उनके पर दबा रही थी । उन्होंने पानी मागा तो शिवदेवी ने उठकर मुशीराम को पानी पिलाया और अगीठी से गरम दूध पिलाया । दूध पीकर मुशीराम की कमजोरी काफी हद तक दूर हो गयी ।

मुशीराम ने उठकर कहा, 'दबी, तुम रात भर जागती रही, और भोजन भी नहीं किया । चला अब उठकर भोजन कर ला ।

'आपक बिना मैं कस भोजन करती । अब भोजन करने में बन्धी रहि ।'

इस उत्तर ने मुशीराम के हृदय को बुरी तरह झकझार दिया । व्याकुलता में भी स्नेह और सफलता का इस अनासी मूर्ति को मुशीराम का हृदय आत्मग्लानि से भर गया और उन्होंने जाकर अपन आचरण का पूरा क्या अपनी पत्नी को सुना दी ।

इसने बाद जब मुशीराम ने अपना पत्नी से क्षमा मागा, तब शिवदेवी ने कहा 'आप भरे स्वामी हैं, यह सुना कर बन्धो मुझ पार में क्षमा चाहत है । मुझे तो यही जिज्ञा मिली है कि मैं हनता आपका सेवा करूँ ।

उस रात दोनों ही पति पत्नी बिना भोजन किये सो गये। दोनों के भोजन न करने के कारण भले ही अलग थे पर दोनों पति पत्नी के बीच एक अनाखी समपण की भावना थी।

उस रात पत्नी शिवदेवी की सेवा मुशीराम को आजीवन याद रही, जिसके कारण उनका संपूर्ण जीवन ही बदल गया।

इसके बावजूद मुशीराम की शराब पीने की लत नहीं छूटी। उनके दोस्त उन्हें शराब पिलाने अपने साथ ले जाते। मुशीराम के पास अबसर शराब पीने को पैसे नहीं होते। इसलिए सब लाग बरती छावनी के एक शराब विक्रेता से उधार शराब खरीद लिया करते। फिर पूरी मित्र मण्डली बैठकर शराब पीनी। इस तरह शराब का उधार बढ़ता गया। लत के लिए मुशीराम अपने पिता नानक चंद से पैसे मांगा करते पर शराब के लिए पैसे कसं मांगें। एक दिन शराब विक्रेता ने शराब का बिल उनके घर भेज दिया। बिल भी पूरे तीन सौ रुपये का था। अब यह बिल कैसे चुकाया जाय? इसकी चिंता मुशीराम को लग गयी। उनका स्वाभाविक रहन सहन फीका पड़ने लगा।

एक दिन जब भोजन कराते समय शिवदेवी ने मुशीराम से उनका इस उद्विग्नता का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात सच सच प्रतीति दी। यद्यपि उनके मन में बहुत सकाच था।

पत्नी शिवदेवी ने भोजनोपरांत हाथ धोकर मुशीराम का अपने कमरे में बुला लिया और उन्होंने अपने हाथ में पहने मोन के कड़ उतार दिए और पति की ओर बढ़ाकर 'इह बेचकर शराब का बिल चुकाने की सलाह दी।

मुशीराम ने हाथ हिलाकर मना करते हुए कहा, 'नहीं दया, यह कैसे हो सकता है। तुम्हें आज तक मैंने कोई आभूषण दिया नहीं जन्टा तुम्हारा नंबर बेचकर अपना शराब का उधार का बिल चुकाऊँ ?

इस पर शिवदेवी ने तनिक चिंतित हो पति के मुह की ओर देखा और कहा, 'इनमें से एक जोड़ा पिता ने और दूसरी ससुराली ने दी थी। इनमें एक जोड़ी कगन व्यर्थ हो पड़ी थी। जब यह तब

आनका है तो यह कगन भी आपके ही हैं। इन्हें मैं आपके काम के लिए ही दे रही हूँ।”

मुशीराम निरुत्तर हो गया। उह संस्कृत साहित्य का वह श्लोक याद आया, जिसका अर्थ है देवी पतिव्रता स्त्री के रूप में पति की स्वास्थ रक्षा के समय, माता विपत्ति के समय, भगनी और सतान सब पहुँचाने के लिए धर्मपत्नी का रूप धारण करती है।

लाचार होकर शिवदेवी की वान माननी पड़ी। कड़ बेचकर उह हान अपनी शराब का उधार चुका दिया। परंतु उमी क्षण मन में संकल्प किया कि जब वे कमाने लायक बन जायेंगे तो सबसे पहले पत्नी को कड़े खरीद कर वापस कर देंगे।

मुशीराम का मन अब कुछ कमाने धमान की ओर लग गया। उनके मन में अपनी पत्नी के अपरिमित त्याग न पतिव्रता स्त्रियों के प्रति अगाध श्रद्धा की भावना भर दी थी। वे अपने दिल में भारतीय स्त्रियों का पूरा पूरा सम्मान करने लगे। इसका श्रेय निश्चित रूप से उनकी पत्नी शिवदेवी को ही है।

10 सरकारी नौकरी

मुशीराम की पढाई छूट चुकी थी। अब उनके पिता नानक चंद को उनके लिए कहीं नौकरी की चिंता हुई। मुशीराम के सभी भाई पहले से ही नौकरी कर रहे थे। मुशीराम भी गृहस्थ जीवन में काफी समय पूर्व प्रवेश कर चुके थे। उनके अपने व्यक्तिगत खर्चे थे। उनकी पत्नी के भी अलग व्यक्तिगत खर्चे थे। उनके किए धन की बहुत आवश्यकता थी। जो हमेशा पिता नानक चंद से नहीं मांगा जा सकता था।

मुशीराम स्वयं भी स्वावलम्बन के सिद्धांत में विश्वास करते थे। अब उनकी पढाई भी छूट ही चुकी थी। इसलिए जीवन यापन के लिए और समय काटने के लिए भी नौकरी की बहुत आवश्यकता थी।

मुशी के पिता पुलिस विभाग में शहर कोतवाल थे। बाकी दाना भाई भी यानेदार थे। इसलिए नानक चंद मुशीराम को भी पुलिस विभाग में या किसी अन्य सम्मानित विभाग में किसी सम्मानित पद पर नियुक्त कराना चाहते थे। उन दिनों आज की तरह सघ लोक सेवा आयोग, या प्राशिक सेवा आयोग नहीं थे। बल्कि कमिशनर, कलेक्टर, पुलिस सुपरिण्डेंट, भादि सब इन्स्पेक्टर या नायब तहसीलदार, तहसीलदार आदि नियुक्त कर सकते थे।

बरेली के कमिशनर एडवर्ड की, मुशीराम के पिता नानक चंद पर बहुत ज्यादा कृपादृष्टि थी। अतः एक दिन उपयुक्त समय देखकर नानक चंद ने बरेली शहर के तत्कालीन कमिशनर एडवर्ड से मुशीराम के लिए किसी अच्छी नौकरी के लिए कहा। कमिशनर साहब ने मुशीराम का नाम तहसीलदार पद के लिए भेजने का पक्का आश्वासन नानक चंद को दे दिया।

नानकचंद की प्रार्थना के चंद दिनों बाद ही एक नायब तहसीलदार

द्वार छूटी पर चले गये। कमिश्नर साहब ने तुरंत ही मुशीराम को नियुक्ति नायब तहसीलदार पद पर कर दी।

इस प्रकार मुशीराम अपने पिता नानकचं के प्रभाव से नायब तहसीलदार के सम्मानित पद पर जा पहुँचे। अब वह भी अपने परिवार में स्वावलम्बी या सीधे शब्दों में कहा जाय तो अपने परो पर खड़े हो गये थे। उस समय इस तरह के सम्मानित पद उन व्यक्तियों को ही दिये जाते थे जिन पर अंग्रेज सरकार का अगाध विश्वास हो। कमिश्नर एडवर्ड को नानकचंद और मुशीराम पर अगाध विश्वास था। इसलिए मुशीराम को नायब तहसीलदार नियुक्त किया था।

मुशीराम न भी बड़ी ही योग्यता, कुशलता और जिम्मेदारों से यह महत्पूर्ण पद सम्भाला। उनकी नीति, विवेक और तात्कालिक निष्पक्षता ने उनको अपने पद का निर्वाह करने में विशेष मदद दी।

भाग्यवश उही दिनों तहसीलदार छूटी पर गये। इन दिनों कमिश्नर साहब मुशीराम के कार्यों से बहुत प्रसन्नचित्त थे। इस कारण कमिश्नर साहब ने मुशीराम की नियुक्ति तहसीलदार के पद पर कर दी।

कुछ दिनों तक मुशीराम ने तहसीलदार जैसा जिम्मेवारी के पद का बहुत अच्छी तरह निवाह किया। अब यह निश्चित होन लगा कि कमिश्नर साहब उनकी काय कुशलता के आधार पर उन्हें स्थाई रूप से तहसीलदार के पद पर नियुक्त कर देंगे। परंतु मुशीराम के भाग्य में मात्र तहसीलदार जैसा तुच्छ पद नहीं था। भाग्य दैवता ने उन्हें नगवान मुशीराम और स्वामी श्रद्धानन्द बनने के लिए भेजा था। जिससे वह साखा पद दलितता, विधवाभा का कल्याण करें और सनातन हिंदू परिवारा को पाखंड, जिविके से मुक्त करें।

परेली शहर के पास-पास जाठ दस मील के फासले पर उस समय अंग्रेजी फौज ने अपना डेरा डाल रखा था। उन समय भी सेना को आज की तरह सम्मानित समझा जाता था। सेना का रसद पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी अंग्रेज कमिश्नर ने तहसीलदार मुशीराम को सौंपी थी। पहले तो मुशीराम ने अंग्रेज फौज की रसद पहुंचाने की जिम्मे

दारा खुद सम्हाली। फिर उन्होंने कुछ दुकानदारों को सामान पहुँचाने का जिम्मेदारी सौंप दी। जो वही यानी फौजी डेरा के पाम अपना सामान रख कर बैठने लगे। छावनी के फौजी अफसर उन दुकानों से सामान लेन लगे।

एक दिन गोरे सिपाहियों ने वही एक् जड़े वाले से उनके अड़े बिना दाम दिए छीन लिये। बहुत मागन पर भी अण्डे वाले को फौजी अफसरों ने अण्डे के पैसे नहीं दिए। यह अण्डे वाला भी मुशीराम तहमीलदार के आदेश पर ही अपने अण्डे बेचन वहाँ जाता था।

अण्डे वाले ने अंग्रेजी फौज की इस ज्यादती की शिकायत तहमीलदार मुशीराम से की। मुशीराम ने उन फौजियों से गरीब अण्डे वाले का पस देने को कहा। किंतु अंग्रेज फौजी अधिकारियों ने उनकी बात हसी में टाल दी। इस बदतमीजी से चिढ़ कर मुशीराम ने अंग्रेजी फौज के कनल से इस घटना की शिकायत की। जिस सुनकर अंग्रेज कनल ने मुशीराम से कहा, “उन फौजिया ने अण्डे वाले को पस न देकर बिल्कुल ठीक किया।”

मुशीराम ने कहा कि यह दुकानें उनके कहने से फौजी छावनी के समीप लगाई गई हैं। अगर अण्डे वाले के पैसे फौजिया द्वारा नहीं दिलवाए जायेंगे तो वह सारी दुकानें वहाँ से उसी समय हटवा देंगे।

अंग्रेज कनल मुशीराम के इस उत्तर से और ज्यादा चिढ़ गया। उसे यह ध्यान बड़ी अजीब सी लगी कि एक मामूली अफसर फौज के अफसर का ये जवाब दे। उसे नहीं पता था कि मुशीराम किस मिट्टी के बने हुए हैं। उसने क्रोध में आपे से बाहर होते हुए कहा, ‘अगर तुमन ये दुकानें हटवायीं तो तुम नुकसान उठा जाओगे।’ इसके बावजूद अंग्रेज कनल ने एक भी पसा नहीं दिया।

मुशीराम भी क्रोध में आ गये। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, बिना अण्डे वाले को पैसे दिए वह और दुकानदारों को दुकान चलाने का इजाजत नहीं देंगे।

मुशीराम के इस जवाब से चिढ़ कर अंग्रेज कनल क्रोध में मुशीराम की ओर बढ़ा, मुशीराम ने भी अपने धोड़ का चाबुक कस

कर हाथ में पकड़ लिया। अग्रज कनल हैरानी से हक्का बक्का रह गया। कोई अदना हिंदुस्तानी एक अग्रज कनल को मारने को तारु हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक हो सकता है। वह तत्काल वहीं खड़ा रह गया व हक्का बक्का सा मुशीराम का मुह देखता रहा रह गया। मुशीराम उसी घोड़े पर बैठकर फौजी छावना से चले गए।

उसी दिन उस अग्रज कनल ने, कमिश्नर साहब से शिकायत की। कनल की शिकायत की बात मुशीराम के कान में भी पड़ गई। उन्होंने कमिश्नर के पूछने पर सारी घटना सुना दी।

सब कुछ सुनकर कमिश्नर ने मुशीराम को समझाया कि उन्हें धन से काम लेना चाहिए। अभी उन्हें तहसीलदार के पद पर स्थाई होना है। इन छोटी छोटी बातों से उनको व्यक्तिगत रूप से कुछ भी लाभ नहीं होगा। कमिश्नर की यह बातें सुनकर मुशीराम को विश्वास हो गया कि कमिश्नर ने सारी बातों को सत्यता पूर्ण समझ लिया था। इसके बावजूद कमिश्नर ने उल्टा उन्हें ही समझाना उचित समझा। सत्य असत्य, 'याय' 'आयाय' की उस अग्रज कमिश्नर ने तो कोई परख की ओर नहीं ही कोई परवाह।

उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया कि अग्रज अपने को शासक समझते हैं। इसलिए जायज नाजायज कुछ भी करने से नहीं हिचकते हैं। अग्रजों के प्रति मुशीराम के मन में यह धारणा पहले से थी जो अब और पक्की हो गई। मुशीराम को लगन लगा कि इस स्थिति में अग्रजों के साथ सारी जिदगी निभाना मुश्किल हो सकता है।

मुशीराम का स्वतंत्र और स्वाभिमानी मन इस बंधन को कदापि स्वीकार नहीं कर सका। उन्होंने नौकरी से तुरंत इस्तीफा दे दिया।

मुशीराम के मन में अब स्वतंत्र और आत्मनिर्भर रहने का निश्चय जोर पकड़ने लगा।

तभी नानक चन्द का स्थानांतरण सबडिवीजनल आफिसर खुर्रा के पद पर हो गया। मुशीराम भी सपरिवार पिता के साथ खुर्रा चले गए।

उन्होंने अपनी कमाई के 200 रुपये नानक चन्द को दे दिए। जिसे वह मुशीराम से बहुत प्रसन्न हुए।

उम समय कमिन्दर पद पर एक अन्य अग्रेज माइकल साहब आ गये थे जो कि मुशीराम से बहुत प्रसन्नचित्त थे। जब वह एक सरकारी दौरे पर खुजा आया तो। नानकचन्द ने मुशीराम के सम्बन्ध में उनको पूरी बात बतलाई और उन्हें कही अन्य नौकरी दिलवाने की प्रायत्ना की।

पर मुशीराम ने साफ शब्दों में अपने पिता से कह दिया कि वह अग्रेज सरकार की या किसी को भी नौकरी स्वीकार नहीं करेगा।

उनका अग्रेज गासक या शासको से कोई भी व्यक्तिगत विराग नहीं है। बल्कि वह जब कोई स्वतन्त्र व्यवसाय करना चाहते हैं। जहां स्वाभिमान, अपने मन की शांति और स्वतन्त्रता है।

मुशीराम के इस उत्तर से पिता से नहीं रहा गया। उनका समझ में ऐसा कौन-सा स्वतन्त्र व्यवसाय था।

तब मुशीराम ने बकालत पढ़ने की बात की। कुछ विचार विमर्श करने के बाद नानकचन्द मुशीराम को बकालत की पढ़ाई कराने का तयार हो गया।

11 लाहौर में अध्ययन

तहसीलदारी जैसे सम्मानजनक प्रशासनिक पद को त्याग कर सन 1880 ई० में लाहौर कानून पढ़ने पहुँचे ।

लाहौर का वातावरण मुंशीराम को बहुत अच्छा लगने लगा । उन समय वहाँ का वातावरण बहुत स्वस्थ था । प्राकृतिक रूप से भी लाहौर बहुत ही सम्पन्न था । मुंशीराम लाहौर में एक ही दिन सोय, दूसरे दिन सुबह उठत ही उन्हें अपने व्यक्तित्व में अनोखा परिवर्तन आ गया । ऐसा लगा जैसे उनके मन में उत्साह और शरीर में स्फूर्ति थी । प्रातः उठकर वह सुबह सुबह घूमने गए । उस समय तक मुंशीराम का आत्मिक और नैतिक चिंतन काफी बढ़ गया था । सुबह घूमते हुए वे प्रकृति और सकल रचियता ईश्वर के बारे में सोचते रहे थे । स्थूल दृष्टि से ऊपर उठकर वे ईश्वर और ईश्वरत्व पर विचार करते थे ।

इस बार मुंशीराम कानून का अध्ययन करना आया थे । इसलिए बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई में मन लगाने लगे । दिन में वृक्षा में ध्यान पूर्वक पढ़ते और रात के समय अपने कमरे में बहुत रात तक नियमपूर्वक अध्ययन करते ।

प्रथम रविवार के दिन मुंशीराम नहा धोकर आर्य समाज मन्दिर गए । जहाँ हरिकीर्तन चल रहा था । आर्य समाज मन्दिर में सुबह काठन भजन और उसके बाद व्याख्यान होता था जिनमें पौराणिक हिन्दू गाथाओं का सङ्ग्रह, समाज-सुधार, यानि विधवा विवाह सती प्रथा और बाल विवाह पर चर्चा होती ।

आर्य समाज के अतिरिक्त लाहौर में ग्रन्थ समाज का ग्रन्थ मन्दिर भी था । मुंशीराम एक दिन सुबह वं समय वहाँ भी गए ।

ग्रन्थ मन्दिर में भजन कीर्तन ठरान और उसके बाद व्याख्यान हान,

उस दिन वहा शिवनाथ शास्त्री का व्याख्यान था। शिवनाथ शास्त्री ने 'भक्ति क महत्त्व' पर प्रकाश डाला। मुशीराम ने बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा व्याख्यान सुना और वह उसने बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने उसी दिन ब्रह्म समाज में संबंधित पुस्तकें खरीदी।

उस दिन सारी रात मुशीराम ने ब्रह्म समाज से सम्बंधित पुस्तकें पढ़ डाली। एक पुस्तक तो उन्होंने पूरी समाप्त कर ली।

पाच छ दिन मुशीराम उन पुस्तका को अच्छी तरह पढ़ते रह। दिन पर मन ही मन विचार विमर्श करने रह।

उस समय लाहौर गहर में लाला काशीराम नामक एक सज्जन नव विद्या समाज के मुखिया थे। उन्होंने एक पुस्तक पुनर्जन्म का खण्डन करने हुए लिखी थी। जो बहुत ही चर्चित हुई थी। परन्तु ब्रह्म समाज में जीवात्मा का उत्पत्ति का लेकर उनकी अनन्त उन्नति का विस्तृत जल्पन किया गया था।

दोना ही समाज यानी मतान्तर की पुश्तको में विपरीत बातें कही गयी थी। जिस कारण मुशीराम के मन में अनेक शकाएँ उठ रही थी।

मुशीराम एक दिन सुबह लाला काशीराम के घर जा पहुँचे ताकि इन शकाओं का कोई समाधान निकाला जा सके।

लाला काशीराम से मुशीराम की मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी सभी शकायें लाला मुशीराम के सामने रखी। लाला काशीराम ने मुशीराम की शकाओं का पूरी तरह समाधान करने का प्रयास किया। पर वह तो ज्ञान व विवेक से हर शका का समाधान चाहते थे। साथ ही ज्ञान के वह जघट प्यासे थे।

लाला काशीराम ने मुशीराम को अपनी एक और पुस्तक दी ताकि उनकी शकाओं का समाधान हो सके।

मुशीराम ने सारे दिन में उस पुस्तक का जाचोपाच पढ़ डाला था। फिर भी उनकी शकायें बढ़ती गयी। शाम को जब मुशीराम लाला काशीराम के घर गए तो वह वहा मिले नहीं। सारी रात मुशीराम बचन रह और मारी रात चिंतन करते रह।

दूसरे दिन सुबह मुशीराम लाला काशीराम के घर जा पहुँचे। उस

समय लाला काशीराम घर पर ही थे। मुशीराम न अपनी सहायिकायें उनके सामने रखी। जिसके उत्तर में लाला काशीराम कुछ नहीं बोले उन्होंने मुशीराम को, केशव चंद्र सेन और बाबू प्रताप चं मजूमदार लिखित पुस्तकें पढ़ने की राय दी। मुशीराम इन दोनों ही पुस्तकों को काफी पहले पढ़ चुके थे। लाला काशीराम मुशीराम के तक सुनते रहे। ब्रह्म समाज के तक मुशीराम को बहुत प्रभावशास्त्र या तक-संगत नहीं लग। जिनसे मुशीराम की पूरी तरह तसल्ली नहीं हुई। इसके विपरीत मुशीराम पुनर्जन्म और कमफल पर यकीन करने को मजबूर हो गए।

उस समय अचानक उन्हें बरली में स्वामी दयानंद और पादरा स्वाट के व्याख्यान की याद आ गयी। श्रृंगि दयानंद ने भी उस समय कम के फलाफल की बात की थी। मुशीराम को उसी दौरान स्वामी दयानंद की पुस्तक सत्याथ प्रकाश पढ़ने की इच्छा हुई ताकि वे अपना सभी शक्यों मिटा लें।

मुशीराम उसी समय सीधे आय समाज मंदिर जा पहुंचे और पुस्तकाध्यक्ष लाला केशवराम को ढूँढने लगे। लाला केशवराम उस समय आय समाज पुस्तकालय में उपस्थित नहीं थे। अतः उन्हें बड़ी दूर की प्रतीक्षा के बाद भी सत्याथ प्रकाश प्राप्त नहीं हुई।

अपनी अघट उत्कंठा को मुशीराम रोक न सके। उन्होंने बाजार घुलते ही सत्याथ प्रकाश को खरीदा और उसी समय पढ़ने बैठ गए और तब ही उठे जब पुस्तक पूरी समाप्त कर ली।

माहौर में मुशीराम के निवासस्थान के समीप ही सवहितवारिणी सभा का दफ्तर था। जहां मुशीराम यदा-कदा चले जाते थे।

यहां जाते जाते रहने में मुशीराम के मन में दश प्रेम का भावना का उदय हुआ। आय समाज और ब्रह्म समाज दोनों में ही वह जान लगे। मनोविज्ञान और तक सांख्यिक विज्ञान होने के कारण वह पुस्तकों या विद्वानों के ज्ञान से संतुष्ट नहीं हो पाते थे। हर बात को तक की कसौटी पर कस के देखते थे। केवल पुस्तकें तक ही उनका राय बन गया हुआ नहीं था। बल्कि वह अपनी धुन के पक्ष और अपने ही

विचार विवेक से चलने वाले बन गए थे ।

इस तरह लाहौर में उनका जीवन सावजनिक धर्म समाजा की ओर मुड़ गया । जिसने एक बार फिर उनकी पढाई पर अपना प्रभाव डाला ।

समा सोसायटी में धूमन, घर के काम काज के चक्कर में उनकी कानून की पढाई चौपट हो गयी । वह अपने कालेज तक भी नहीं जा पाते । जिसके कारण उनकी उपस्थिति बहुत कम हो गयी । जिसके कारण वह कानून की परीक्षा में ही नहीं बैठ सकते थे ।

जब मुशीराम ने देखा कि वे कानून की परीक्षा दे ही नहीं पायेंगे तो उन्होंने मुस्तारी की परीक्षा के लिए अपना नाम लिखवा लिया ।

मुस्तारी की परीक्षा के लिए उन्होंने जमकर तयारी की और परीक्षा दे डाली । भाग्यवश मुस्तारी की परीक्षा में बहुत अच्छे अंका सहित उत्तीर्ण हो गये ।

12 आर्य समाज में प्रवेश

लाहौर में मुस्तारी की परीक्षा पास कर मुशीराम लाहौर से फिजालाघर आ गए। जहाँ वह मुस्तार बनकर अपनी बकालत का काम करने लगे। मुशीराम तेज दिमाग, लगनशील और धीरे परिश्रमी थे जिस कारण उनकी बकालत चल निकली।

बदालत में बकालत के साथ मुशीराम अपने अर्थ सामाजिक क्रिया कलाप में भाग लेने के कारण धीरे धीरे मुगायरी में भाग लेने लगे। ऐसे समय में भा मुशीराम हमेशा मुखिया बन रहते और हमेशा आमो-प्रमोदा में जो खोलकर हिस्सा लेते।

पर भगवान को उनका धन तो बठना ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता था। इसी कारण विश्वविद्यालय से यह नया नियम निकला कि अब एक वर्ष बाद जो विद्यार्थी स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा उसे आगे कानून की परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। मुशीराम यह नियम देखकर चिन्तित हो गए। क्योंकि उन्हें हर हाल में बकालत पास करनी थी। अब जालाघर में चल रही मुस्तारी छोड़कर पुन लाहौर जा पहुँचे और फिर कानून की कक्षा में अध्ययन करने लगे।

पर यह अध्ययन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। मुशीराम पहले ही नियमित रूप से आर्य समाज और ब्रह्म समाज के मन्दिरों में जान लगे। उन दिनों ब्रह्म समाज में थी विविधनाथ गान्धी के भक्ति भावपूर्ण व्याख्यान होते। जिनसे मुशीराम बड़ ही प्रभावित हुए। परन्तु कम से सिद्धांत और पुनर्जन्म के संबंध में वह ब्रह्म समाज से मत नहीं खाते थे। अपनी इस जिज्ञासा के कारण मुशीराम न सत्याय प्रकाश को कई बार आलोचना पत्र डाला, जिससे पुनर्जन्म के विषय में पढ़ कर उनके मन को बहुत शांति मिली। साथ-साथ ही अर्थ समुत्तामों

को पढ़ने के कारण उनका चुकाव पूरी तरह आय समाज की दिशा में हो गया ।

सन 1884 ई० (संवत् 1941) के माघ माह का महीना था । उस दिन रविवार का दिन था । मुशीराम पर अब तक आय समाज का रा पूरा तरह चढ़ चुका था । धर्म विषयक अनेक शकाओं को दूर करने के लिए वह सत्याय प्रकाश का अध्ययन दिन में तीन-चार घंटे करते थे ।

नारकली मोहल्ले में रहमत खा मोहल्ले के अहाते में एक तीन कमरे वाली काठी के बायीं ओर वाले कमरे में मुशीराम रहने लगे थे । उस दिन वे प्रातःकाल एक कुर्सी पर बैठे हुए थे । सत्याय प्रकाश का बाँठवा समुल्लास उनके सामने खुला हुआ था ।

उस समय मुशीराम दोनों हथेलियाँ खोले उन पर सिर टिकाया किसी गम्भीर चिंतन में लीन थे कि तभी वहाँ सुन्दरदास जी ने प्रवेश किया । सुन्दरदास, लाला आलोक राम के छोटे भाई थे । लाला आलोक राम व्यवसाय से तो वकील थे पर उन दिनों अग्रज सरकार के खिलाफ चले रहे रावलपिंडी आन्दोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे ।

सुन्दरदास जी ने मुशीराम से पूछा “कहिए किस विताम फसल हुए हैं । कुछ निश्चित कर पाए या नहीं ।”

मुशीराम बोले, “पुनर्जन्म के सिद्धांत पर फसला कर लिया है आज मैं सबके विश्वास के साथ आय समाज का समासद बन सकता हूँ ।”

सुन्दरदास जी मुशीराम के इस उत्तर को सुनकर बहुत ज्यादा प्रमत्त हुए । उनके चेहर पर उल्लास की आभा उतर आई । वे खुद एक बहुत कमठ आय समाजी कार्यकर्ता थे ।

उन्हें सब भाई सुन्दरदास कहकर पुकारते थे । सुन्दरदास जी उत्ती घ्रात भावना से सबका काम करते । उनकी इस सेवा भावना ने उनका हृदय पूरी तरह पवित्र कर रखा था । उनके इस वर्तव्य के कारण सारे लोग सबमुच ही उनके भाई बन गए थे ।

सुन्दरदास जी उस दिन मुशीराम के पास जमकर बैठ गए । वहीं यानि मुशीराम के घर से सुन्दरदास जी और मुशीराम नहा धोकर आय समाज की ओर गए ।

मुशीराम जीर भाई मुन्दरदास उस दिन गाह ए आलमी दरवाजे के रास्ते स लाहौर शहर के अंदर होत हुए लाहौर शहर का प्रसिद्ध बच्छो वाली गली म पहुच गए जहा उस समय जाय समाज मंदिर था। बच्छो वाली गली का यह मंदिर ही आज समाज मंदिर कहलाता था।

द्वार के समीप अंदर जाने ही, बायीं ओर बर आगम क पान वाले दालान म एक मज थी। उसके नीचे आगम म बर तहत पर उपासना करन वाला के लिए स्थान था। उसके सामन बर होकर दखन पर बागी दिशा म छोटा सा पुस्तकालय दिखाई पता था।

जिस समय भाई मुन्दरदास और मुशाराम आज समाज मंदिर पहुचे उस समय जाय समाज मंदिर की जोभा निराली थी। दानो पहले वाले गायक जो हर सप्ताह भजन गाया करते थे, उस समय भी सुमधुर भजन गा रह थे। श्रोतागण बठ हुए बड ही नक्ति भाव से मुन्दर भजना का स्वास्दन कर रह थे। संगीत का यह कार्यक्रम चल ही रहा था।

मुशीराम सामन वाली दीवार के समीप जा बठे। उसी समय भाई मुन्दरदास जी न लाहौर जाय समाज के प्राणदाता लाला साइदास के कान म यह बतला दिया कि आज मुशीराम जस तेजस्वी व्यक्ति आज समाज के सदस्य बनन आए हैं।

भाई मुन्दरदास की यह बात सुनते ही लाला साइदास खुशी से घूम उठे। उ होन दो-तीन मिनट तक भरी भी आखो से मुशीराम को दखा और अपन पास बुलाकर मुशीराम की पीठ थपथपाई। उसी समय लाहौर जाय समाज के एक अन्य कार्यकर्ता भाई दिस्तानिह न खडे होकर मुशीराम के आज समान म विधिवत प्रवेश की घोषणा कर दी। इस तरह मुशीराम विधिवत आज समाज क सभासद हो गए।

लाला साइदास उस समय बहुत प्रभावशाली जाय समाज के नेता थे। इसक अलावा साइदास का व्यक्तित्व बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। उस समय भारत के चारो ओर विदेशी सत्कृति और सभ्यता का उदय हो रहा था। पढे लिखे तथा शिक्षित कहलाय जान वाले लोग जग्रेजी साहवियत और सत्कृति मे बुरी तरह रगे हुए थे। नृपि दयानंद ने अपने

उपदेशों से स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया था। नाला साइदाम मिर से पर तक स्वदेशी रंग में रंगे हुए थे। उनके मिर पर सदा लुधियान की चनी हुई लुगी बधी होती, गले में सादा गवरून का कुर्ता, स्वदेशी माटी धोती और परा में सादा पंजाबी जूना होता था। वे उस समय पंजाब हाई कोर्ट में हिन्दी अनुवादक के पद पर कार्य कर रहे थे। परंतु इसके बावजूद सदा दली बपड पहनते थे।

उस दौरान भाई दिक्तासिंह के बाद लाहौर आर्य समाज के नेता यानि मंत्री पद पर जवाहर सिंह जाये। एक अधिवेशन के दौरान उन्होंने मुशीराम के आर्य समाज में प्रवेश करने पर बहुत प्रशंसा व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने यह घोषणा कर दी कि जब मुशीराम उपस्थित सज्जना के समक्ष कुछ कहेंगे।

मुशीराम यह घोषणा सुनकर चकरा गये। क्योंकि उन्होंने साब जनिक रूप से कभी कोई भाषण नहीं दिया था। इसके पहले विद्यार्थी या मुस्तार बन जान पर अदालतों में उन्होंने तब-वित्तक अवश्य किया था। किन्तु सबसाधारण के सामने, वह भी घम के मामले में कुछ कहने का उन्हें कोई अवसर नहीं आया था।

फिर भी मुशीराम उठे और अपने मन में, घम, पाखंड पुनज में आदि विषयों पर थोड़ी देर बोले, अंत में उन्होंने यह भी कहा, "हम सबके बतप और मतव्य एक होना चाहिए और इसी कारण जो बंदिक घम के सिद्धांतों के अनुकूल जीवन न ढाल रहा हो उसे उपदेशक बनने का साहस नहीं करना चाहिए। भांडे के इन टटटुओं से घम का प्रचार नहीं हो सकता है। इस महान पवित्र कार्य के लिए निस्वार्थी त्यागी पुरुषों की आवश्यकता होगी।

अपनी आत्मकथा में स्वामी श्रद्धा न एक स्थान पर लिखा है। मुझे अपने आर्यसमाज में प्रवेश से पहले का हाल नहीं मालूम था। पर यह अवश्य मालूम था कि उस समय सिवाय एक वतनिक उपदेशक के और कोई भी उपदेशक का कार्य नहीं करता था। और सिवाय मुसलमानों खादियों के लाहौर आर्य समाज का कोई भी सभासद तक भी स्वयं ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के भजन

गायन नहीं किया करता था।”

इस उपदेश के बाद स मुशीराम ने पहले आय समाज का हा मुआ करन का दृढ़ निश्चय किया।

लाहौर के जीवन में, मुशीराम द्वारा आय समाज के प्रवर्तन के दौरान जनक परिवर्तन आये। मुशीराम का व्यक्तिगत जीवन भी धीरे धीरे बदलन लगा। उनके विचारों में, भावनाओं में खान पान में धीरे धीरे परिवर्तन जान लगे। वास्तव में अब मुशीराम को अपने जीवन की उपयोगिता का पता चला।

लाहौर में विद्यार्थी काल से ही मुशीराम दोनों समय प्रातःकाल और सायंकाल कार्फे दूर तक घूमने जाया करते थे। सायंकाल को अपने कानून के सहपाठियों के साथ मुशीराम बात-चात करते हुए बड़े धीरे धीरे टहलते फिर थोड़ी दूर दौड़ लगाते।

एक दिन होली से चार पांच दिन पूर्व की घटना है। मुशीराम लगभग पांच बजे के आस पास अनारकली पहुँचे। जहाँ पर मुशीराम एक स्थान पर खड़े होकर, बाटिकाओं से आती सुगंधित हवा का आनन्द लेते हुए पुष्पो से सिली बाग की छटा देख रहे थे कि उसी समय उन्होंने एक आदमी को मिर पर एक मास का टोकरा उठाये जाने देखा। टोकरा को ले जान वाला व्यक्ति जल्दी जल्दी मास से छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए बड़ी ही तेजी से भागता हुआ जा रहा था। मुशीराम ने देखा टोकरे में नेड बकरियों की टांगें उधड़ा हुआ मास बार मास के टुकड़े पड़े हुए थे।

मुशीराम, जो थोड़ा पहले बाग के मुंदर फूल देख रहे थे बाग का मुवासित हुआ ले रहे थे मन जहाँ इन प्राकृतिक संपदा से मुवासित हो गया था, वही मास के टोकरे से मन घृणा से भर गया।

यों तो मुशीराम छुट मास खान के बहुत शौकीन थे और इन तरह के मास के टोकरे अपनी हुई टांगें जोर उधड़ी हुई खालें दाने रहते थे। किन्तु उस समय ही उन्हें मास से इस तरह की विरक्ति हुई थी।

मुशीराम के परिवार में बाल्यकाल से मास खाया जाता था। उसी

समाज में जन्म लेने के कारण मुशीराम, उनके पिता नानक चंद सब मास खाया करते थे। मास खाना उनके समाज में प्रतिष्ठा का सूचक था। इस कारण उनके घर में नियमित रूप से मास बनता था और घर का हर प्राणी मास खाता था।

उस दिन उस मास के टोकरे को देखकर मुशीराम का मन बहुत खिन्न हुआ और वे चिंतित मुद्रा में अपने घर की ओर चल दिए।

स्नानादि से निवृत्त होकर उन्होंने सत्याथ प्रकाश को पढ़ने को उठाया। सत्याथ प्रकाश के दशम समुल्लास में मास भक्षण के दोष का वर्णन था। उसके अध्ययन तक शाम हो गयी। मुशीराम हाथ मुह धाकर भोजन करने पहुँचे तो हमशा की तरह उस दिन भी खान की थाली में मास की कटारी थी। उस दिन से ही उन्हें मास खाने से घृणा हुई, जिस कारण उन्होंने मास की कटारी को उछाल कर फेंक दिया। उस दिन से उन्होंने जीवन पथ में मास नहीं खाया।

कुछ दिन तक उन्हें हमशा की तरह मास खाने की इच्छा होती थी। पर धीरे धीरे मासाहार के प्रति घृणा हो गयी। तत्पश्चात् उन्होंने अपने मन से मासाहार को निकाल फेंका।

यह सत्य अहिंसा का वह रास्ता था जिस पर मुशीराम अब चल रहे थे। विद्यार्थी जीवन में ही मुशीराम का कई बुरी लतें लग गयी थी जिसमें शराब पीने की भी आदत पड़ गयी थी। मुशीराम एक मर्दान और प्रतिष्ठित परिवार के रोशन चिराग थे। उन दिनों शराब पीना या वेश्यागमन कोई बुरा काम नहीं माना जाता था। बल्कि यह उच्च कुल प्रतिष्ठा की वस्तु मानी जाती थी।

मुशीराम मुन्तार हो चुके, वकालत का पेशा कर रहे थे। इनके साथ ही वकालत की परीक्षा लाहौर से हो रहे थे।

एक दिन शाम को मुशीराम अपने एक वकील मित्र के साथ बैठ कर शराब पी रहे थे। काफी देर तक दोनों मित्र शराब के गिलास पर गिलास चढ़ा रहे थे।

उनके मित्र वकील साहब को कुछ ज्यादा नशा चढ़ गया तब वह

तो अपने कमरे में सोने को चले गये। मुशीराम का नशा अभी कुछ कम था अतः वह वही हुई शराब को ठिकान लगाने लगे।

तभी उतान एक चीख की आवाज सुनी, जो निश्चित रूप से किसी स्त्री की थी। मुशीराम को अभी होश बाकी था वह गिरते-पड़ते उठकर बाहर आये तो देखा उनका वकील मित्र शराब के नशे में एक स्त्री को निबट्टा किये दे रहे थे। स्त्री अपनी इज्जत बचाने के लिए ही जोर से चिल्ला रही थी। मित्र नशे में जापे से बाहर था उस इस समय अच्छे बुरे का काइ ज्ञान नहीं था।

मुशीराम ने बलपूर्वक उस मित्र को खींचकर अलग हटाया और उस युवती की उस कामी पुरुष से रक्षा की। इस घटना से मुशीराम को एक नयी दिशा मिली। उनके पान चक्षु खुल गए। उन्हें शराब और नशीले पदार्थों का दुष्प्रभाव आज मालूम पड़ा। उसी दिन से या उसी समय से मुशीराम ने शराब का परित्याग कर दिया।

अब मुशीराम नियमित रूप से आर्य समाज में व्याख्यान सुनने जाते जहाँ उन व्याख्यान को सुनते और उन पर मनन करते बिना चरते थे।

एक दिन आर्य समाज मंदिर में पंडित गुरुदत्त का व्याख्यान था। मुशीराम उनके प्रवचना को सुनने का बहुत उत्सुक रहते थे। उसका कारण यह था कि महर्षि दयानंद के बाद पंडित गुरुदत्त के व्याख्यान में मुशीराम अत्यधिक प्रभावित हुए हुए थे।

उस दिन पंडित गुरुदत्त ने तम्बाकू के गुण अवगुणों पर प्रकाश डाला। तम्बाकू से शरीर पर होने वाले नुकसान की व्याख्या की। तम्बाकू के दुष्प्रभावों का विस्तृत वर्णन किया। जिसे सुनकर मुशीराम बहुत प्रभावित हो गए और उसी दिन से उन्होंने तम्बाकू और हुस्का पाना छोड़ दिया। अपने इस निश्चय पर जानु पय तक टिक रहे।

कुछ दिनों बाद मुशीराम ने यह महसूस किया कि उनका तम्बाकू परित्याग में उनका शरीर को बालस से भी छुंकारा मिला है। उनका पूरा पहन में रड़ गयी जिसका कारण उनका स्वास्थ्य पहन से खराब हुआ हो गया।

13 कांग्रेस संस्थापक ह्यूम से भेंट

उसी समय जब मुशीराम लाहौर में अपने वकालत के अध्ययन को छोड़कर आर्य समाज के समानद के रूप में अपना जीवन प्रारम्भ कर चुके थे। कांग्रेस के संस्थापक मिस्टर ह्यूम लाहौर की यात्रा पर आए। मिस्टर ह्यूम को यह यात्रा कांग्रेस की स्थापना को लेकर था। कांग्रेस का जन्म तब तक ही हुआ था। कांग्रेस जादालन का उद्देश्य ही अंग्रेजी शासन की सामाजिक भूमिका को और सुदृढ़ करना और भारतीय जन मानस में सरकार सम्यक पदा करना था।

मुशीराम को सर ह्यूम के आगमन का यह उद्देश्य बहुत अच्छी तरह मालूम था। सर ह्यूम उन दिनों बहुत श्रेष्ठ व्यक्तियों में गिन जाते थे। वह पढ़े लिखे भारतीय व्यक्तियों ने ही सम्पर्क रखना पसंद करते थे। उस समय के लगभग सभी व्यक्ति सर ह्यूम को सन्देश की दृष्टि से देखते थे। शिक्षित वर्ग में यह धारणा अच्छी तरह बैठ गयी थी कि सर ह्यूम ब्रिटिश शासन के गुप्तचर के रूप में अंग्रेजी शासन के हितपी हैं। जो भारतीय समाज के लोगों को राजनीतिक उद्देश्यों के तहत फसान के लिए आये हैं।

सर ह्यूम ने लाहौर में कांग्रेसी उद्देश्यों को लेकर आर्य समाज के स्तम्भ लाला साईदास से सम्पर्क स्थापित किया था। मुशीराम उस समय लाला साईदास के सम्पर्क में थे जब उन्हें भी मिस्टर ह्यूम के वाय कलापा का पूरी जानकारी थी।

28 दिसम्बर, सन् 1888 ई० की घटना है पंडित गुरुदत्त जालाला बालकराम को साथ लिये हुए मुशीराम के घर आये जहाँ तरह-
ह की बातें हुई। इसके बाद तीनों व्यक्ति अनारकली बाजार की

दुग्ध पान करने गये। जहाँ लाला देवराज का घर भी था।

पंजाब में उस समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो पाई थी, अभी बात चीत ही चल रही थी। या तो कांग्रेस स्थापना हुई वसर बाकी भी नहीं थी। कारण लाहौर में पढ़ लिखे लोगो में लोगो की संख्या अधिक थी जो अंग्रेज सरकार के साथ सहयोग भावना रखना पसन्द करते थे।

लाहौर के आर्य समाजी नेता कांग्रेस पार्टी को केवल एक सरकार बनाने का उद्देश्य के रूप में ही देखते थे जिसका काम सरकार का बन करना था। वह भी कानून की दृष्टि के अन्तर्गत ही।

पंडित गुरुदत्त का मुन्शीराम पर अत्यधिक प्रभाव था। इस कारण लोग कांग्रेस के बारे में कोई अच्छी भावना नहीं रखते थे। मुन्शीराम बालकराम जैसे अन्य आर्य समाज के नेता भी पंडित गुरुदत्त के साथ ही कांग्रेस की एक सरकार समर्थित दल समझते लगे। मुन्शीराम ने समय कांग्रेस आंदोलन की अपेक्षा आर्य समाज की ओर अधिक ध्यान दिया व आर्य समाज में ही सक्रिय रूप से कार्य करने लगे।

मुन्शीराम के जीवन में यह स्थिति कितनी महत्वपूर्ण थी, यह वह भी समझ नहीं पाये। यदि वह उस समय कांग्रेस में चले गये होते तो जान उनका क्या रूप होता। इसकी कल्पना नहीं की जा सकता है। या तो कुछ समय मुन्शीराम कांग्रेस में आर्य भी पर तब भी वह एक समाज सुधारक का भूमिका ही अदा कर रहे थे।

मुन्शीराम की बकायत की पढ़ाई छोड़कर आर्य समाज में सक्रिय जीवन की खबर मानक चन्द को लग गयी थी। इससे नानक चन्द का मन बहुत दुखी हुआ। अब भी उनके मन में यह स्पीण आता था कि वह मुन्शीराम की समझा बुझा कर रास्ते पर ले जायेंगे। उन दिनों मुन्शीराम छुट्टियाँ में घर आये थे। उस दिन निजला एकादशी का व्रत था। नानक चन्द बहुत कट्टर धार्मिक विचारों के थे, इस कारण उन्होंने व्रत रखा था। उन्होंने मुन्शीराम को एकादशी के अवसर पर व्रत का भंग करने को कहा, परन्तु मुन्शीराम तो इन धार्मिक मान्यताओं के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने पिता से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर

पिता बहुत दुःखा हुए जिसकी मुशीराम ने उस समय कोइ परवाह नहीं की ।

छुट्टिया समाप्त होन क बाद जब मुशीराम घर से चलन ता ता पिता न अपन पुत्र स घर स जाते समय भगवान को नमस्कार करन का कहा । पर मुशीराम न भगवान को प्रणाम करन स स्पष्ट इनकार कर दिया क्यकि व मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे । पिता को मुशाराम की इन सभी हरकता से बहुत दुःख पहुचा । पर तु जवान विवाहित पुत्र से अब क्या कहा जा सकता था ।

घर से चलत समय नानक चन्द न हमशा की तरह खर्च के लिए रुपय दिय जिस मुशीराम ने उस समय तो चुपचाप ले लिय पर बाद म पिता क एक मित्र का रुपय लौटाते हुए यह कहा कि, जब मैं पिता क विचारो के अनुसार नहीं चल सकता व उह प्रस न नहीं रख सकता, ता मैं उनकी आर्थिक सहायता ही न्यो लू ।"

नानक चन्द को मुशीराम की इस धृष्टता से सबसे ज्यादा दुःख पहुचा । पर जातिर बाप का दिल था । जानते थे कि बिना रुपय क मुशीराम का गुजारा कस होगा ? इसलिये उन्होने एक जय व्यक्ति स मुशाराम को लाहौर म रुपय भिजवा दिय । मुशीराम ने उस समय चुपचाप रुपय रख लिय ।

पिता के इस तरह के आर्थिक मनभेदो के बावजूद भी मुशाराम अपन पिता स बहुत स्नह रखत थे व बहुत इज्जत करत थे ।

लाहौर लौटकर मुशीराम न पुन जोर शोर स जाय समाज क काय कलापो म नाग लेना गुरू कर दिया । लाहौर आय समाज उन दिना उत्साही नवयुवका का केन्द्र था । मुशीराम बड जार मार स आय समाज क कार्यों म जुट गय ।

लाला नानक चन्द अपनी सरकारी नौकरा से अवकाश प्राप्त करन की भागु पर जा चुक थ । उनके दो पुत्र सम्मानपूर्वक पुतिन का नौकरिया कर रह थ । बाकी बच मुशाराम ह्य नौकरा छोडकर बलात्त करन लग थे । और धार धीर बलात्त छोडकर आय समाज क सक्रिय नेता बन गय थे ।

साता नाक चन्द रिटायर होकर अपने पतुव घर तलवन में रहने लगे थे। अब उनका पैंगन मिला लगा था। इसलिए अपना गब ता वह आनाना से चला हा सकते थे।

पर नानक चन्द के भाग्य में आराम नहीं लिगा था। कुछ दिन अवकाश प्राप्त कर रहते समय ज्यादा दिन घन से नहीं बिता पाय।

मुशाराम पिता की बीमारी सुनकर तलवन आय। पिता की यह दशा देखकर उन्हें बहुत दुःख हुआ। उन्होंने पिता का जी जान से सेवा तथा इलाज कराया। लाहौर से समय मिलते ही वह तलवन चले आना करते थे। पुत्र की भविष्य भावना और सेवा से नानक चन्द के मन को बहुत सन्तोष मिलता। धीरे धीरे मुशाराम के प्रभाव से नानक चन्द को भी आय समाज के ऊपर श्रद्धा और विश्वास हो गया। वह धीरे धीरे आय समाज के सिद्धांतों का समझने लगे। उनका भी अब आय समाज से अपार स्नेह हो गया था।

मुशाराम उस समय एक साथ कई काम देखते थे। आय समाज के कार्यों में अलावा जालधर में उनकी यकासत, यनालन का परीक्षा की तयारी व साथ साथ आय समाज के सावजनिक अधिवेशन भी चलते रहते थे। इन कारणों से जहां उनका सामाजिक जीवन व्यस्त था। वहां उनके पिता नानक चन्द अपने घर तलवन पर बीमारी नौग रहें थे जहां सप्ताह में एक बार जाना पड़ता था।

पहले आय समाज का शास्त्राथ सम्बन्धी कार्य लाहौर में ही सम्पन्न होता था, जिस कारण जालधर आय समाज वाला का कुछ सुविधा होती थी। मुशाराम ने जालधर आर्य समाज सभा को भी स्वतंत्र कर लिया था। व्याख्यान आदि दत्त का काम मुशाराम स्वयं करते। उन्होंने सस्कृत जानने वाले पंडितों की भी व्यवस्था कर ली थी, जो समय पड़ने पर विरोधियों का सामना करने को तैयार रहते थे।

पिता नानक चन्द का अर्धांग फिर ठीक नहीं हुआ और एक दिन इस रोग के कारण नानक चन्द का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु से जहां मुशाराम दुःखा था। उस अवस्था में भी जाति मित्रादरों और मुशाराम के बीच वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी। जाति-

विरादरी वाले और मुशीराम के दोनों बड़ भाई नानक चंद का अंतिम सम्कार पौराणिक रीति से करना चाहत थे, वही मुशीराम बर्दिक रीति से सम्कार करने पर उतारू थे। काफी वाद विवाद के बाद जात मुशीराम की हुई और उ होन बर्दिक रीति से ही अपन पिता नानक चंद का अन्तिम सम्कार किया।

अपनी इस जिद्द का नतीजा उन्हें जल्दी ही भुगतना पड़ा। उनके पिता नानक चंद का साया उसके सिर से उठ हा चुका था। जालधर शहर के लोग नानक चन्द के जीवित रहते यह विश्वास करने थे कि नानक चंद मुशीराम को अपने लाड प्यार और दयाव में सनातन धर्म में वापस ले आयेगे। इस कारण मुशीराम का विरोध नहीं हुआ था।

पर पिता के निधन के बाद मुशीराम की जाति में ही उनकी तीव्र विरोध होन लगा। पौराणिक पंडितों ने और मूर्ति-पूजा के समर्थकों ने मुशीराम को शास्त्राथ के लिए ललकारा।

मुशीराम ने दृढ़तापूर्वक शास्त्राथ किया और अपने विराधियों को हर जिनासा का जवाब दिया। परंतु इसके बावजूद विराधी शान नहीं हुए और उन्होंने इसका बावजूद विरादरी की पचायत बुला कर मुशीराम को जाति बहिष्कार करने की आज्ञा दी।

मुशीराम इस जाति बहिष्कार की धमकी से डरने वाले नहीं थे। लाला ताराज ने इस समय उनका पूरी तरह साथ दिया और विरोधियों को धमका दिया कि वह मुशीराम को जाति से बाहर करके दख लें वह उन सबके डोमा जीवन की अच्छी तरह पोल खोल डालेंगे।

विरोधी मुशीराम के अडिग विश्वास और दृढ़ निश्चय को दखकर घबरा गये। उनकी विरादरी की पचायत के प्रमुख व्यक्ति उस दिन विरादरी की पचायत में आय ही नहीं बल्कि उस दिन जालधर शहर के बाहर ही चले गये। शेष बचे व्यक्ति अकेले क्या करते। इसलिए वह भी निराश होकर अपने अपने घर में चले आये। इस प्रकार मुशीराम को जाति से बाहर निकालने की धमकी झूठी पड़ गयी।

इस घटना से मुशीराम की हिम्मत और खुल गयी। अब वह और मजबूत आत्म सम्राज के साथ करने लगे।

14 आर्य समाज में कार्य

दाहरे के शुभ अवसर पर उन दिना ईसाई पादरी अपना धर्म का काम प्रारम्भ करते और भोली गरीब जनता का हाथ दकर ईसाई बना डालते।

मुशीराम के कान में जब यह बात आई कि उन्होंने उसी समय जालघर और जय स्थाना पर आय समाज के अधिवेशन का आयोजन किया। जिसमें भोली भाली जनता को पादरियों द्वारा ईसामसीह के सूठे प्रचार की निंदा की गयी और सूठे प्रलोभन देकर ईसाई बनाने के काम का बहुत जबरदस्त निंदा की गयी। जिसका नतीजा यह हुआ कि ईसाई धर्म के प्रचारको का प्रचार सफल नहीं हो पाया।

जालघर में मुशीराम और ताला देवराज जो न आय समाज के काम को आगे बढ़ाने के लिए और आय समाज के लिए धन जुटाने के लिए आटा और रद्दी इकट्ठा करने की योजना बनाई। जिसमें वह हर परिवार से कहते, अपने घर में एक घड़ा रख ले जिसमें राज भाजन बनाने से पूर्ण अपनी इच्छानुसार आटा डाल दें। इसी तरह आय समाज के सभी महासदा, सदस्या से यह अपील की गयी कि वे अपने घर के रद्दी आटा या अखबार न फेंके। आय समाज का चपरासी हर घर से रद्दी आटा इकट्ठे कर लाता और इन रद्दी अखबारों को बेचकर उस धन को आय समाज कोष में इकट्ठा कर लिया जाता। प्रतिदिन इकट्ठे हुए आटे को भी चपरासी ले जाता और उसे भी बेचकर धन इकट्ठा कर कोष में जमा कर दिया जाता। यह योजना काफी सफल सिद्ध हुई जिसमें चलकर दयानंद एग्लो ब्रदिक कालेज वालों ने भी अपनाया और एक बड़ा कोष इकट्ठा कर लिया।

मुशीराम जी आय नेता के बलाना एक सफल वकील भी सिद्ध

हुए। उनकी वाक्चातुरी तक-वितक करने की क्षमता भी प्रजननात्मी थी। अपने मुकदमा में वह बड़ी महनत और लगन से कार्य करते थे। इस कारण उनकी वकालत जल्दी तरह चलन लगी। उही दिन एक सरदार को एक मुकदमे के लिए किसी योग्य वकाल का आवश्यकता थी। जत योग्य वकील की तलाश में उसने अदालत में कई वकील लोगों को बहस करते हुए देखा। इन सार वक्ताओं में वहम का आधार पर उसे मुशीराम ही योग्य वकील नजर आया।

उस सरदार ने अपने सारे मुकदमा की वागडोर मुशीराम को सौंप दी।

इस तरह मुशीराम की दिन दुगुनी, रात चौगुनी उन्नति हो रही थी। उस समय जालधर में बीबी साहब बीबीदार के जान-माने बकाब थे। उन्होंने मुशीराम को उनकी योग्यता से प्रसन्न होकर अपना एक सहायक बना लिया। इस कारण शीघ्र ही मुशीराम जालधर के नामा वकील बन गए थे।

उन दिनों ही मुशीराम की वकालत की परीक्षा भी नजदीक था। इसके जलावा लाहौर आय समाज उत्सव की तयारियां भी पूर जारा पर चल रही थी। आय समाज का उत्सव बड़ी शान से सम्पन्न हुआ। उसी समय किसी अन्य कारण परीक्षा की तिथि दो मास आगे के लिए स्थगित हो गयी थी। इस बीच मुशीराम ने जालधर में आप समाज का वार्षिक उत्सव भी शानदार तरीके से सम्पन्न करा दिया।

तत्पश्चात् वे कानून की परीक्षा देन लाहौर गये और परीक्षा में शामिल हुए। इस बार क्योंकि पूरी लगन से तयारी का भी इस कारण परिणाम भी बहुत अच्छा निकला। मुशीराम ने बाखिर वकालत का पराक्षा भी पास की। पर इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मुख नानक पद का भाग्य में नहीं था। जिनका बहुत इच्छा थी कि मुशीराम किसी प्रतिष्ठित पद पर पहुँच जाए। जब मुशीराम को भी पढ़ाई सिलसिले और पराक्षा के चक्कर से मुक्ति मिल गयी थी।

मुशीराम का पारिवारिक जीवन भी वही गति से गुजर रहा था। उनकी पत्नी निवदनी बड़ी ही पति परायण और सजी सा का

स्त्री थी। उहान कभी अपने पति में पूव भोजन नहीं किया था। एक आदश भारतीय नारी की तरह वह पति सवा और पति भक्ति में अपना और अपन परिवार का कल्याण समझती थी। वह राज नियमित रूप से पति के चरण दवाती और उनकी सेवा में कभी मुह नहीं मोड़ती था। यौवनावस्था में मुशीराम कुसंगतिवश शराब, मास और धूम्रपान ताना में ही लिप्त थे। उहोन न कभी पति की आलोचना की और न ही इन चीजा को लेकर कभी कोई कलह ही की।

शिवदेवी हमेशा पति द्वारा पड़े गए अंग्रेजी उप यामा के प्रभाव में आयी। रोमांस की भावनाओं को ना हमेशा उचित व सात्विक रास्ता दिखलाया। उहान धीरे धीरे मुशीराम से बिना किसी कलह के सारी शरा आदतें छुड़वा दी। इनसे उनकी ही बदौलत मुशीराम के मन में स्त्री जाति के प्रति सम्मान की व दया की भावना उत्पन्न हुई। उहान हमेशा अपन पति के समक्ष एक आदश भारतीय नारी का चरित्र प्रस्तुत किया। जिससे मुशीराम अत्यधिक प्रसन्न हुए और आगे चलकर जिनका बदौलत उहोन भारतीय नारी के प्रति बहुत बड़ा उद्धार का गुस्तर नार उठाया और उसे परा भी किया।

उस समय लड़कियां को पढ़ाया लिखाया जाना आवश्यक नहीं था। जिस कारण शिवदेवी भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मुशीराम ने स्वयं उन्हें हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाया। उहान अपनी पत्नी को परदा प्रथा से भी मुक्ति दिलवाई और शिवदेवी को एक अच्छी गृहिणी बनने में पूरी मदद दी। जब तक नानकचंद जीवित रहे शिवदेवी ने उनकी भरपूर सेवा की। नानकचंद अपनी कुलग्रह से बहुत प्रसन्न थे। मुशीराम जहां भी जाते, अपन वच्चा को हमेशा अपन साथ ले जाने।

जालधर में जब उनकी बकालत चलने लगी उहान अपन कमाय घन में एक मुंदर कोठी बनवाई। वह उसी में रहने लगे। मुशीराम के चार मताने हुई जिनमें दो लड़के थे और दो लड़कियां थी। इनकी पुत्रियों के नाम बेदकुमारी और अमृतकला था और पुत्रों के नाम हरिचंद और इंद्रजी था।

मुशीराम ने अपने चारा बच्चा को समुचित शिक्षा देने का निश्चय किया। उनकी दोनों लड़कियाँ लड़का से उम्र में बड़ा थीं इस कारण उन्हें उनकी शिक्षा की चिन्ता हुई। उन दिनों कुलान हिन्दू परिवारों में लड़कियाँ का पढ़ने का प्रचलन नहीं था। इस कारण लड़कियों के लिए कोई पाठशाला नहीं थी।

इस कारण मुशीराम ने त्रिदिव्यन मिशन स्कूल में दोनों लड़कियों को भरता करवा दिया। एक दिन एक बेटा स्कूल से पढ़कर घर आई और माँ को उत्साह से बतलाने लगी कि उसने आज एक नया गीत सीखा है, पूछने पर वह सस्वर में गाने लगी एक बार इसाईसा बोल तरा क्या लगेगा मोल, ईसा मर राय रमया ईसा मर कृष्ण कन्हैया ।”

मुशीराम अपनी बेटा के मुख से इस तरह का गीत सीधे कर हृत्प्रभ रह गये। ईसाई स्कूल में इस तरह का शिक्षण कराया जायगा। इसकी उन्हें आशा भी नहीं थी। ईसाई स्कूल शिक्षा का आड में धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उसी समय उन्होंने वहाँ से अपनी बेगियों को हटाने का निश्चय कर लिया। जब ही लड़की बदबती को मुशीराम ने यह निश्चय बतलाया, उसने तुरन्त कहा, 'मर लिए कोई दूसरा स्कूल है। जहाँ मैं पढ़ सकूँ?' मुशीराम उस समय निश्चिन्त हो गये। पर जल्दी ही उन्होंने कन्या पाठशाला खोल डालने का दृढ़ निश्चय कर डाला। उन्होंने कन्या पाठशाला खोलने के लिए जनता और वैदिक प्रेमियों से नम्र निवेदन किया। जनता ने भी उनके इस प्रचार का स्वागत किया और कन्या पाठशाला के लिए रुपया आने लगा। मुशीराम के अथक प्रयासों से सन् 1890 ई० में जालधर कन्या महाविद्यालय की स्थापना हुई।

मुशीराम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में स्त्री शिक्षा पर सबसे पहले ध्यान दिया और इस विषय में कोई ठोस कदम उठाया। उन्होंने ही सारे भारत में धीरे धीरे कन्या विद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया। वे ही स्त्री शिक्षा के जन्मदाता बन। आज भारत में स्त्री के शिक्षा के रास्ते पर चलते हुए आये कन्या पाठशालाओं की स्थापना हुई।

जो आज भी उमी तरह चल रही हैं।

मुशीराम का अपनी पत्नी से अटूट संबंध था। उन्होंने कभी अपनी पत्नी से अलग होना का विचार नहीं किया था। उनका विश्वास था कि वैदिक सत्कारों के अनुसार पति पत्नी का संबंध अटूट होता है। उनका पारिवारिक जीवन बहुत ज्यादा सुखी और सम्पन्न था।

किंतु जीवन तो भग्न भंगुर है, न कोई साथ आता है और न ही साथ जाता है। सब इश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है और उसके भाग किसी का नहीं चलती।

मुशीराम का धर्मशास्त्र के आय समाज ने अपने सालाना जलस में निमंत्रित किया था। उन्होंने सपरिवार धर्मशास्त्रा ज्ञान का निश्चय किया था। पर इश्वर का कुछ और ही मजूर था।

शिवदेवी उन दिन कुछ अस्वस्थ चल रही थी। उन्हें बुखार आ रहा था और भी छोटी मोटी बीमारियां थी। किंतु बीमारियां कुछ गंभीर खतरनाक नहीं थीं न ही कोई घबराने जैसी बात थी।

अचानक शिवदेवी का तबियत ज्यादा खराब गयी। उन्होंने डॉक्टर से अपनी परीक्षा करवाई। मुशीराम और डॉक्टर बाहर बातचीत कर रहे थे कि अचानक शिवदेवी ने घबरा कर मुशीराम को अपने पास बुलवाया।

मुशीराम तत्काल कमरे में आ गये और उन्होंने झुककर पत्नी का हाथ पकड़ा व उनकी नाड़ी दस्तन लगे। शिवदेवी की दशा अचानक खोबनाए हो गयी।

शिवदेवी के ओठ कुछ कहने को कांप रहे थे वह कुछ बोलना चाहती थीं। अभी एक बार 'ओउम' का उच्चारण हुआ तब तक परिवार के सब व्यक्ति उनके आस पास इकट्ठे हो गये। शिवदेवी का माना न उनका मिर अपने गेद में ले लिया, शिवदेवी ने एक पथराई दण्ड से पति मुशीराम को देखा, और माता की गोद में हां लुटक गयी। मनु 1991 ई० में मुशीराम की पत्नी भी अल्पायु में सदा छोड़ कर चली गयी। मुशीराम ने वैदिक रीति में शिवदेवी का अंतिम सम्कार कर दिया।

दूमरे दिन जब वह दुखी मन से अपनी पत्नी का सामान बगोर रह धे तभी उनकी पुत्री बदकुमारी न मा के कलमदान के नाच रत्ना कागज निकाल कर मुशीराम को सौपा ।

मुशीराम न उस कागज को खोला, वह उनकी पत्नी का उनके नाम लिखा पत्र था ।

पत्र मे लिखा था— 'बाबूजी अब मैं चली । मरे अपराध क्षमा करना आपको मुनसे अधिक रूपवती, बुद्धिमती सेविका मिल जायगी । परंतु इन वच्चो को कभी मत भूलना । मरा अंतिम प्रणाम स्वाकार करो ।'

मुशीराम का हृदय फट गया । उन्होंने हृदय से अपनी पत्नी का आत्मा स्वीकार कर ली । आजीवन उसका पालन किया । बालको के पालन पोषण का सारा दायित्व मुशीराम के बड़ भाई आत्माराम और उनकी पत्नी ने ले लिया ।

पत्नी पत्नी की मृत्यु के समय मुशीराम मात्र 35 साल के थे । भरपूर जवानी एश्वय, धनधाय मान-सम्मान होने के बावजूद फिर मुशीराम ने विवाह नहीं किया ।

महर्षि दयानंद के आदेश और उपदेशों और बहिरु घर्मों के आदेशों का ही यह फल था कि मुशीराम न आजीवन एक पत्नीव्रत का पालन किया । जबकि उनके मित्र सबधी हितवित्तक परिशराजन दूसरे विवाह की सलाह दे रह थे । कई प्रकार के प्रलोभन सामने आय परंतु सब निष्फल ही सिद्ध हुए ।

वास्तव में शिवदत्तों के अंतिम सदश न मुशीराम का बुरी तरह झकझोर दिया था । जिसके कारण उनमें पौरुष के साथ मातृभाव भी जगा दिया था । जिसके बल पर श्रमवार की नाति जीवन के महान उद्देश्यों से वे जुझ गये ।

मुशीराम के समय धर्मा धृता और पुराणपथी विचारधारा बहुत जोरा पर थी । एक सच्च आय समाजी के रूप में अपन विचारा को सबसे पहले अपन घर परिवार और अपन जीवन में पूरी तरह अपना

लिया । उन्होंने समाज में एक अद्भुत प्रस्तुत कर अपने परिवार में अंतिम सस्कार, विवाह आदि जाति पाति के बंधन तोड़ कर वैदिक राति से सम्पन्न किये । इस प्रकार उस समय में भी आदश जोर साहस का परिचय देकर अपने सिद्धांतों का पूरा परिचय दिया ।

मुशीराम ने इस प्रकार और अधिक जोश और खरोश से सामाजिक आंदोलनों में भाग लेना जारी रखा । इसके अलावा जालंधर शहर में अपनी वकालत भी करते रहे । जहाँ वे अपने क्षेत्र के प्रमुख और प्रसिद्ध वकील थे । जहाँ सन् 1898 तक मुशीराम जोर शोर से वकालत करते रहे ।

15 आयें समाज के प्रधान

मु शीराम ने आय समाज के सामाजिक उद्देश्यों का जोर अधिक सफल बनाने के लिए एक साप्ताहिक पत्र निकालने की योजना बनाई। इस सबंध में आय समाज के और नेताओं के साथ विचार विमर्श कर सन् 1890 ई० में उन्होंने अपना समाचार पत्र निकालना प्रारंभ कर दिया।

इस समाचार पत्र का नाम 'सद्बोध प्रचारक' था। पंजाब प्रांत में इस समय उर्दू भाषा का प्रचार था। इस कारण इस समाचार पत्र की भाषा भी उर्दू ही थी।

मु शीराम ने इस समाचार पत्र को सार्वजनिक बनाने के लिए उसमें हिस्सेदारों को भी सम्मिलित किया। उन्होंने पच्चीस-पच्चीस रुपये के कई हिस्सेदार आमंत्रित किये। उनके जाह्जान पर कई एक हिस्सेदार मिल गये। प्रेस का प्रबन्ध भी हो गया। मु शीराम जोर ताला दरबार इस पत्र के संपादक बन। कई साल तक यह पत्र चलता रहा पर व्यावसायिक दृष्टि से कभी लाभदायक साबित नहीं हुआ। जतन में मु शीराम ने सारे हिस्सेदारों का रुपया वापिस लौटा दिया। प्रेस जोर पत्र की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और पत्र को जोर शोर से चलाने लग्ये।

समाचार पत्र की लिखि उर्दू अवश्य थी, परन्तु पत्र की भाषा धीरे धीरे उर्दू लिपि में हो हिंदी बना दी गई व उनमें सरस्वती के नाम भी शामिल कर लिया जात। अनेक आय समाजी नेताओं ने इस बात का विरोध भी किया। किन्तु पत्रकी बढ़ती हुई मांग के कारण उनका विरोध ठड़ा पड़ गया। पत्र का काम सुचारु रूप से चलने लगा। पत्र की भाषा को आम लोग आय समाजी उर्दू भी कहते थे।

इस समाचार पत्र का उद्देश्य आर्य संस्कृति सभ्यता और हिंदी भाषा का प्रचार करके देश को जागरूक करना था। पत्र के माध्यम से मुंशीराम ने आय समाज के सिद्धांतों का विधिवत पालन किया।

बाद में जनता की बढ़ती मांग पर 'सदम प्रचारक' का हिंदी देवनागरी संस्करण भी प्रकाशित होने लगा। जालधर में मुंशीराम द्वारा आय कया पाठशाला और महाविद्यालय भी दिन-दुपुनी रात-चौगुनी चले रह रहे थे। इस तरह समाचार पत्र व आय माध्यमों से आर्य समाज के सिद्धांतों को आम जनता तक पहुंचाया।

मुंशीराम ने जब जालधर शहर में स्त्री जगत को शिक्षित करने के लिए आय कया महाविद्यालय की शुरुआत की, तब उनकी असहिष्णु और प्राचीन प्रथाओं को मानने वाले समाज के व्यक्तियों ने उनका घर विरोध किया। किंतु लाला देवराज और मुंशीराम किसी प्रकार भी घबराये नहीं और डटकर उन्होंने अपने विरोधियों का मुकाबला किया। मुंशीराम ने घर-घर जाकर अपने उद्देश्यों और प्रचार-काय को समाज के सामने प्रस्तुत किया और शीघ्र ही उनकी कार्यों को जनता से समर्थन प्राप्त होने लगा।

मुंशीराम ऋषि दयानंद के सिद्धांतों के कट्टर समर्थक थे। महर्षि दयानंद सरस्वती भारत की इन सदीयों की मान्यताओं को तोड़कर धर्मांध और अंधवैचारिक मान्यताओं का समाप्त कर पुनः आर्य संस्कृति की ओर ले जाना चाहते थे। वे व्यक्तियों में समानता की भावना और पवित्रता पर विश्वास करते थे। वे स्त्री-शिक्षा छुड़ाखून को समाप्त कर देश की एक भाषा एक आचार-विचार कायम करना चाहते थे। वह इस तरह लोगों में राष्ट्र-प्रेम और स्वतंत्रता की भावना कायम करना चाहते थे। चरित्र की शुद्धता मन की एकाग्रता और बौद्धिक धर्म की मान्यता इसके मूल मंत्र थे। मुंशीराम ने तो ऋषि दयानंद के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करने का दृढ़ निश्चय कर डाला था।

सदम प्रचारक पत्रद्वारा जहालाला देवराज और मुंशीराम ने आय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वहीं हिन्दी को और देवनागरी लिपि को प्रोत्साहित करके हिंदी को भारत की राष्ट्र-भाषा बनाने का सद्प्रयास

नी दिया। मुंशीराम ने केवल समाचार पत्र निकालकर ही समाज नहीं दिया। बल्कि उन्होंने आय समाज का लगभग सारा प्रचार ग्राम हाथा में ले लिया। जालंधर व उसके आसपास कोई ऐसा ग्राम, गांव या बस्ती नहीं होगी, जहाँ मुंशीराम आय समाज के प्रचार के लिए छान न गये हों व जहाँ उन्होंने बल्कि म कृति की नींव न डाली हो।

उनके साथ उनका एक महान सहायक चिरजीलाल पहलवान हमेशा साथ रहता था। चिरजीलाल पहलवान की याद आती ही एक मनोरंजन घटना का स्मरण हो आता है। जिसकी बदौलत उनका व चिरजीलाल पहलवान का मस मिलाप हुआ।

चिरजीलाल पहलवान लुधियाना का रहने वाला एक सीधा सादा व्यक्ति था। वह हमसे साथ वह कार्य समाज का कट्टर समर्थक और प्रचारक था। इसी कारण उसे जानने वाले उसे पहलवान कहते। चिरजीलाल पहलवान अपनी धुन के परके व्यक्ति थे। वह अपने आय समाज के प्रचार की धुन में इतने उत्साहित रहते थे कि वे सांख्यिक स्थाना पर रास्ते में पड़ होकर धम का प्रचार करते थे। उनके इस प्रकार के प्रचार से उस इलाके के कट्टर पथी ब्राह्मण उनसे बहुत अप्रसन्न थे। एक दिन चिरजीलाल रास्ते में खड़े रहूँ केतू का ध्यान कर रहे थे कि तभी एक ब्राह्मण ने आकर उनसे तब करन की कहा और पौराणिक कथाओं व वण व्यवस्था के अनुसार धर्म और धर्म का सही मानने की बात कही।

चिरजीलाल ने उस ब्राह्मण की बात का खंडन किया और पारा जिन्हें लायाने व वण व्यवस्था का पूरी तरह खंडन किया। इस पर ब्राह्मण ने चिरजीलाल पहलवान को ब्राह्मण के काम करने का ललकारा और अगले जजमान से उन्हें दान लेने की कहा। चिरजीलाल भी कुछ बम नहीं थे उन्होंने तुरंत दान स्वीकार कर लिया। जिस पर वह ब्राह्मण बहुत कुपित हो गया। उसका कहना था कि दान लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है, जब कि किसी भी जाति का व्यक्ति दान नहीं ले सकता है। उस ब्राह्मण के अनुसार चिरजीलाल ने दान लेकर ब्राह्मणों के जमजात दान लेने के अधिकार पर कुठाराघात किया है जो कि

एक सामाजिक अधिकार है ।

उस ब्राह्मण ने चिरजीलाल द्वारा दान लेने की बात जय ब्राह्मणों से की । जिस पर सब ब्राह्मणों ने मिलकर अपने दान लेने के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया । न्यायालय ने भी ब्राह्मणों की बात का समर्थन किया और चिरजीलाल को अराधनी घोषित कर दिया । चिरजीलाल को इन अपराधों की सजा भी मुना दी गई ।

मुंशीराम को जब चिरजीलाल से इस सारे मामले का पता चला तो उन्होंने तत्काल इस मामले की अपील न्यायालय में करने का फैसला किया । उन दिनों लुधियाना की अपील जालघर में हुआ करती थी । मुंशीराम ने स्वयं सारे मामले की अच्छी तरह जानकारी की और अपील जालघर में कर दी । उन्होंने खुद ही मामले की परखी की और चिरजीलाल को बरी करा लिया । इससे चिरजीलाल मुंशीराम का पक्का भक्त बन गया । उसने लुधियाना शहर ही छोड़ दिया । वह जालघर आकर मुंशीराम के पास ही रहने लगा । कई सालों तक उसने मुंशीराम के साथ आर्य समाज का प्रचार किया ।

पर मुंशीराम केवल आर्य समाज के प्रचार कार्य से ही संतुष्ट नहीं होना थे, वह आर्य समाज के अद्वैतीय मामलों और शुद्धता में सच्चाई पर भी यकीन करते थे । ऐसा ही दूसरा से चाहते थे । उनका यह विचार था कि आर्य समाज की अवस्था सगठन और उसके कार्यकर्ता सच्चे और ईमानदार व्यक्ति होने चाहिए । इस कारण वह बरिष्ठ से बरिष्ठ पदाधिकारियों की भी आलोचना करने से जरा भी नहीं घबराने थे ।

पण्डित गुरुदत्त और सहिद लेखराम से मुंशीराम की काफी घनिष्ठ मित्रता थी । पण्डित गुरुदत्त ने उनमें स्वाध्याय की ओर अधिक रुचि विकसित की । इसी प्रकार आर्य धर्म के प्रचार में लेखराम ने उनका पूरा पूरा साथ व सहयोग दिया । पण्डित लेखराम के साथ तो मुंशीराम ने जालघर शहर के बाहर भी पूर्णतः प्रचार किया ।

इस तरह आर्य समाज के विभिन्न कार्यों और प्रचार में अनुभव होने के कारण मुंशीराम को सन 1892 ई० में आर्य

प्रतिनिधि सभा का प्रधान चुना गया। मुंशीराम ने अपन इस दायित्व को बखूबी निभाया। इस प्रकार आय समाज व अन्य सामाजिक जीवन में भी मुंशीराम का प्रभाव बढ़ता गया। उनका सम्मान और अधिक होत लगा। अपने उच्च पद की मर्यादा के अनुकूल नान के लिए मुंशीराम ने अपने वैदिक धार्मिक ग्रंथों का, ऋग्वेद भाष्य, भूमिका संस्कार विधि, पंच महायज्ञ विधि, आदि ग्रंथों को मुंशीराम न अच्छी तरह पढ़ा और आय विद्वानों को अच्छी तरह समझ कर उनका पालन किया। जिस कारण वह अच्छे व्याख्याता बन गए।

इस तरह मुंशीराम ने आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रथम पद पर रहने हुए उस शक्तिशाली बनाया और आय समाज का प्रचार काय पूरे पंजाब प्रांत में किया व उसे बाहर तक भी फैलाया। पंजाब प्रांत में उस समय मांसाहार का रिवाज घर घर में फैला हुआ था। महर्षि दया नंद द्वारा मांस खाने का विरोध किए जाने के बावजूद बहुत से आय समाज के सभासद और पदाधिकारी अपनी निबन्धता के कारण मांस खाना नहीं छोड़ पाए थे। परंतु मुंशीराम काफी पहले मांसाहार का त्याग कर चुके थे। इस कारण उन्होंने सबसे पहले मांस खाना त्यागने की प्रार्थना की। उन्होंने अपने समाचार पत्र सद्धम प्रचारक के माध्यम से व अपने भाषणों में मांस खाने के विरुद्ध प्रचार का काय किया। इससे काफी सद्धम में आय समाज के प्रचार व सभासदों ने मांस खाना छोड़ छोड़ दिया। परंतु बहुत से आय समाजी ऐसे भी थे। जो मांस खाना नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने मुंशीराम का कड़ा विरोध किया, ऐसे लोगों का समाज में एक काफी बड़ा विरोधी गुंथ बन गया। जिससे हमेशा उनका विरोध किया। परंतु वे ऐसे विरोधियों से घबराने वालों में से नहीं थे। वह अपने विद्वानों पर डटे रहे। उन्होंने इन विरोधियों का डटकर मुकाबला किया। आय प्रतिनिधि सभा में अपने समयको क चले पर वह प्रधान पद पर अवश्य बने रहे।

जालंधर शहर में सन् 1989 ई० तक आय समाज के प्रचार काय और शास्त्रियों की बड़ी घूम थी। इन सारे कार्यों के पीछे मुंशीराम का बड़ा हाथ था।

16 सनातन धर्म से टक्कर

मु शीराम के सुपुत्र इद्र विद्या वाचस्पति ने अपनी पुस्तक स्वामी श्रदानन्द मेरे पिता' में स्वामी जी यानी अपने पिता मुशीराम के जीवन की एक घटना उल्लिखित की है। जिसमें उनका भगवाकृपा पर भरोसा था इसकी पुष्टि होती है। यह घटना मुशीराम ने स्वयं अपने बेटे को सुनाई थी।

'घटना इस प्रकार थी आय समाज के मुख पत्र सद्धम प्रचारक में सनातन धर्म तथा पञ्चाब के उपदेशक पण्डित गोपीनाथ के चरित्र पर एक सम्पादकीय नोट प्रकाशित हो गया। जिसमें पण्डित गोपीनाथ के चरित्र पर कीचड़ उठाला गया था।

जिस समय सद्धम प्रचारक में यह नोट छपा उस समय मुशीराम जालंधर शहर में नहीं थे। सहायक सम्पादक लाला बजीर चन्द न यह नोट लिखा था। पण्डित गोपीनाथ पर एक अंग्रेजी अखबार ने भी आक्षेप लगाया था जिस पर उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था और जीत भी लिया था। इस कारण उनका उत्साह कुछ अधिक ही बढ़ा हुआ था। सफलता के नशे में उन्होंने सद्धम प्रचारक पर भी मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया।

जिस समय मुशीराम को अगलत का सम्मन मिला, वह बीमार अवस्था में थे। दौरे से घर लौटे थे, इस कारण इस मामले की उन्हें पूरी जानकारी भी नहीं थी।

सम्मन पाकर मुशीराम लाहौर जा पहुँचे। जहाँ उनके साले लाला रायजादा भगत राम वकालत करते थे। लाला रायजादा भगत राम मु शीराम के सबसे नजदीकी प्रेमी थे। जीवन पयन्त दोनों ही व्यक्तियों में बसा ही प्रेम नाब बना रहा। जब पारिवारिक सब छ कड़वे हो गये

तब भी राजादा भगत राम मुशीराम के सबसे नजदीक था। सदासे लेन की अवस्था में भी राजादा भगत राम मुशीराम आय लगाना भदानद के नजदीक बन रहे।

पण्डित गोपीनाथ द्वारा दायर मानहानि का यह मुकदमा अनेक प्रारम्भ में ही व्यक्तिगत न सामाजिक स्तर पर जा पहुँचा। यह मुकदमा आय समाज और सत्तान धर्म का मुकदमा बन गया। पञ्चायत मजिस्ट्रेट समक्ष से सनातन धर्म और आय समाज को लेकर जो विचार छद्म चल रहा था, उसके प्रतिरूप ही यह मुकदमा कायम हुआ था।

जालघर में मुकदमा प्रारम्भ हुआ। राजादा भगत राम ने पहला पेशी के दौरान मुशीराम से पूछा 'कोई मसाला है भी या नहीं, जिरह में क्या पूछा जाएगा?' उस समय तक मसाला कुछ पास था नहीं। पर फिर भी मुशीराम का भगवान का भरोसा था।

इसलिए उन्होंने राजादा भगत राम से कहा 'मसाला तो कुछ नहीं था। इसलिए ईश्वर पर ही पक्का भरोसा है वह ही कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे।'।

दानो ही व्यक्ति खाली हाथ अदालत में जा पहुँचे। पण्डित गोपीनाथ को अपना जीत पर दृढ़ विश्वास था। वे घोर की तरह छाती तान आए और अपना स्टाइल बयान दिया। इनमें ही लच का समय हुआ था। अदालत उठने की तयारी हो गई। राजादा भगत राम इस्तगाल पर निगाह डाल कर देख रहे थे कि आखिर किन मुश्किलों पर जिरह का जाए। तभी मुशीराम जो अपने हाथ पीछे किए बठ हुए थे बिना में उन्हें पीछे में कुछ कागज हाथ में थमाये, जब तक उन्होंने उन कागजों को पकड़ने का हाथ बढ़ाया। कागज पकड़ने वाला हाथ में पुल। सोप कर गायब हो गया।

मुशीराम बेध्यानी में हाथ में कागज पकड़ पकड़ अदालत से बाहर आ गए। वह इन बातों से बहुत चिंतित थे कि बिना सबूतों के आधार पर मुकदमा कसा लड़ा जाएगा।

बाहर आकर भगत राम के साथ विचार विमर्श कर ही रहे किये अचानक ही उन्हें इन कागजों का ध्यान आया। उन कागजों को देखने

पर उन्हें पता चला कि य तो वेश्याओं के नाम पण्डित गोपीनाथ के लिखे पत्रों का बडल था । उन पत्रों में अनेक रहस्य भरे हुए थे, जिनका किसी को वहम भी नहीं था ।

जब इस बडल को रायजादा भगतराम के मामले रखा गया तो वे चौंक पड़े । कहा सवूतों के लिए तरस रहे थे, यहाँ सवूत ही सवूत सामने थे ।

उस बडल के बल पर ही पण्डित गोपीनाथ का मानहानि का मुकदमा एक ही पेशी में समाप्त हो गया । पण्डित गोपीनाथ की बहुत बेइज्जती हुई ।

मुंशीराम को इस विजय से यह पक्का विश्वास हो गया कि साच में धाच नहीं होती । सत्य के रक्षक परमात्मा का हाथ मनुष्य से बहुत लम्बा है ।

17 गुरुकुल का जन्म

महर्षि दयानन्द सच्चे अर्थों में भारत में वैदिक संस्कृति और सच्चे अर्थों में गुरुकुल आश्रम पद्धति के समकक्ष थे ! महर्षि का यह दृढ़ मत था कि अच्छी शिक्षा और चरित्रवान विद्यार्थियों के निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को पच्चीस साल की आयु तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। उसे पूरे समय गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।

अनेक आयु सम्राज्ञी गुरुकुल प्रणाली के अनुसार अपने बच्चों की शिक्षा देने को तैयार तो अवश्य थे। किंतु उस समय देश में कहीं भी गुरुकुल पद्धति का शिक्षा संस्थाएँ नहीं थी। साथ ही गुरुकुल पद्धति में छोटी उम्र के ही विद्यार्थी को वचन से ही रखा जाता है ताकि उसमें बाल्य में ही धार्मिक संस्कार और आस्था जगाई जा सके। पर हर कोई अपने बच्चों को इतनी कम उम्र में गुरुकुल में नहीं भेज सकता है।

इस वजह से ऋषि दयानन्द सरस्वती के बतलाये रास्ते पर चलते हुए लाहौर व अन्य कई स्थानों पर दयानन्द एंग्लो वैदिक कालेज खोले गये। इस कार्य के पीछे लाला हत्तराज प्रमुख थे, जो मुत्सिराम के सगे साले थे।

पर इन संस्थाओं में संस्कृत अथवा विषयों के अतिरिक्त काय वैदिक पद्धति पर न हो सका। इसलिए दयानन्द एंग्लो वैदिक कालेज संस्थाएँ तो खुल गयीं। किंतु उनमें ऋषि दयानन्द जी द्वारा प्रतिपादित गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सका।

मुत्सिराम का हमेशा यही चिन्ता रहती थी कि वेद के प्रचार का कार्य खूब चले। उन्होंने इसके लिए योग्य उपदेशक रखकर धर्म का प्रचार

काय करवाया। पंडित लेखराम और स्वामी पूर्णानंद इस काय के प्रमुख आधार थे। इस प्रकार चार साल तक वेद का प्रचार किया जाता रहा। पर मुंशीराम केवल इतने से ही सतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने वदिक विद्यालय खोलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जिसमें आर्यम पद्धति से पुरानी परिपाटी से गुरु-शिष्य संबंधों को पुनर्जीवित कर गुरुकुल स्थापित किया जाये। जिसमें हर विद्यार्थी समितित जीवन बिताते हुए गुरु आश्रम में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करे। ऋषि दयानंद और अन्य प्राचीन ऋषियों के अनुसार गुरुकुल आश्रम सामाजिक वस्तिमा से दूर रहने चाहिए जहां कम से कम 25 साल तक ब्रह्मचारी सादा जीवन बिता कर बंदों का अध्ययन करें। विद्यार्थी भोग विलास से दूर रह, ऐश आराम तथा पाश्चात्य सस्कृति की चमक-दमक से बचकर रह व शुद्ध भारतीय जीवन दशन को अपनाए। सन् 1898 ई० तक आते आते मुंशीराम ने गुरुकुल खोलने का दृढ़ निश्चय कर लिया।

ये तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने भारतीय सस्कृति के अनेक क्षण व कृतव्यों का निर्देश अपन ग्रन्था और प्रवचनों में किया है जिनमें वण आश्रम व्यवस्था, (जिनमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और स यास आश्रम) बतलाई है। इनमें ही गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, जाय भाषा आन्दोलन राजाओं का सुधार व राजनीतिक विचारों, राष्ट्रियता व भारतीयता को प्राथमिकता दी गयी है।

मुंशीराम ने करीब करीब हर क्षणों में अपनी पूरी पूरी ताकत आजमायी थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का गुरुकुल स्थापित करना भी उतना आसान नहीं था।

एक दिन अचानक ही मुंशीराम जालधर से अपने घर तलबन जब पहुँचे तो सामान उनके घर पहुँच गया पर वे स्वयं नहीं पहुँचे। उनके परिवारी जन जब वहाँ पहुँचे तो मुंशीराम ने साफ साफ शब्दा में कहा, हा जब तक गुरुकुल की स्थापना नहीं हो जाती तब तक वह अपने घर में प्रवेश नहीं करेंगे।

गुरुकुल की स्थापना के लिए तीस हजार रुपये की आवश्यकता थी। मुन्शीराम के गुरुकुल स्थापना की बात सुनकर उनके सभी परिचित हसने और उन्हें मूर्ख ठहराने लगे। पर मुन्शीराम अटि रहें। ऋषि दयानन्द ने उनकी आखें खोल दी थी। वह आध्यात्मिक सत्सृष्टि पर अधिक विश्वास करते थे। उनके हृदय के सभी सशय और डर दूर हो गये थे। वास्तव में मुन्शीराम सत्याग्रह प्रकाश में वर्णित गुरुकुल की स्थापना कर महर्षि दयानन्द का स्मारक बनाना चाहते थे।

लगभग छह माह तक उन्होंने अपने घर में कदम नहीं रखा। घर-घर, मड़क-मड़क मागकर उन्होंने छह मास में ही तीस हजार रुपये इकट्ठे कर लिये। जो 1899 में तो निश्चित रूप से बहुत भारी रकम थी।

गुरुकुल के लिए जब तीस हजार रुपये एकत्र हो गया तो गुरुकुल चलाने के लिए त्यागी और कमठ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ी। उस समय यह प्रश्न उत्पन्न हो गया कि कहाँ से त्यागी और वानप्रस्थी विद्वान इकट्ठे किये जायें।

सबसे पहले मुन्शीराम ने स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेग किया ताकि वे स्वयं सेवा करने के लिए गृहस्थ आश्रम से छुटकारा पा जायें। उनके त्याग और तप के कारण उनका नाम अब महात्मा मुन्शीराम हो गया।

जालंधर के लाला शालिग्राम भी जो, आश्रम व्रत लेकर पक्के आध्यात्मिक समाज के सेवक थे, उन्होंने भी मुन्शीराम का साथ दिया। साथ ही उनके दो मित्र—पंडित गंगा दत्त और विष्णु नारायण महात्मा मुन्शीराम के साथ सहयोग करने का वचन दिया।

जब गुरुकुल आश्रम के लिए बच्चों की आवश्यकता थी। महात्मा मुन्शीराम ने सबसे पहले अपने दोनों पुत्रों हरिश्चंद्र और इन्द्र को सबसे प्रथम गुरुकुल में प्रवेश दिला दिया।

आरम्भ में गुजरावाला में इन दत्त-पुत्रों के आलोक को लेकर गंगा नारायण आरम्भ हुआ। परन्तु वह स्थान गुरुकुल का अनुरूप नहीं था।

अतः मुन्शी राम व शालिग्राम गुरुकुल के लिए स्थान की खोज में निकले।

गुरुकुल जैसी सस्था के लिए शांत प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर सुरम्य स्थान की आवश्यकता थी। महात्मा मुन्शी राम और उनके सहयोगी पवित्र गंगा तट पर निवाल्कि हिमालय का पहाड़िया में वन हरिद्वार के समाप्त गंगा तट के ठीक पीछे कागड़ी ग्राम पहुँचे।

यह जगह गुरुकुल के लिए मुन्शीर में न बहुत पसंद की उन्होंने इस स्थान को खरीदने के लिए जमीन के मालिक की खोज की तो पता चला कि कागड़ी ग्राम की यह जमीन सौभाग्य से विजनीर के मुन्शी अमन सिंह का थी, जो उस इलाके के जागोरदार थे। महात्मा मुन्शी राम की वहाँ गुरुकुल बनाने की इच्छा सुनकर मुन्शी अमन सिंह ने सारा जमीन गुरुकुल के लिए दान दे दी।

उस समय कागड़ी के आसपास घना जंगल था। इस कारण हमारा जगनी जानवरों की भ्रमण रहती। व खूखार जानवर, जिनमें गोर चीत बाघ और हाथी भी थे उस समय गुरुकुल के आसपास घूमते रहते, जिससे गुरुकुल में प्रारम्भ में बड़ा भय छाया रहता।

महात्मा मुन्शी राम अपने छब्बीस शिष्यों सहित सन् 1899 ई० में इस स्थान पर आये। जहाँ उन्होंने निकटवर्ती जंगल को साफ कराकर वहाँ ब्रह्मचारियों के रहने के लिए आश्रम बनाया। महात्मा मुन्शीराम का यह विचार था कि अधिष्ठाता और आचार्यों का कार्य अनुभवों और दानप्रस्था व्यक्ति ही करें। इस कारण वह गुरुकुल के प्रमुख बन। जय पथों के लिए भी वस ही व्यक्तियों की आवश्यकता थी। उस समय ऐसे व्यक्तियों का मिलना कठिन था। इसलिए उन्होंने सगाचारी सौम्य राष्ट्र और समाज की सेवा करने वाले व्यक्तियों को गुरुकुल के कार्य में लगा दिया, जो सादा जीवन व्यतीत कर गुरुकुल के उद्देश्य को गुरुकुल के ब्रह्मचारियों तक पहुँचा सकते थे।

महात्मा मुन्शी राम बड़े विचारशील और वास्तविकता को जानने समयने वाले व्यक्ति थे। उन्हें गुरुकुल में पढ़ने वाला का भविष्य

भी देखना था व वदिक शिक्षण पद्धति के साथ उन्हें समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप भी बनाना था। इसलिए कुछ समय उपरांत पाठन विधि में पाश्चात्य विधान और अंग्रेजी को भी सम्मिलित कर लिया गया।

गुरुकुल की स्थापना करके मुशीराम ने अनुभव किया कि गुरुकुल को उनकी नितांत आवश्यकता थी क्योंकि केवल बुनियाद रखकर उसे आरम्भ कर देने मात्र से उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। अतः उन्हें उस सस्था को चिरस्थायी भी बनाना था। इसलिए उन्होंने वकालत का अपना व्यवसाय तो पहले ही छोड़ दिया था। अपना पूरा जीवन गुरुकुल के लिए अर्पण कर दिया।

या तो गुरुकुल का प्रबंध आय प्रतिनिधि सभा के पास था। परन्तु अपनी विशिष्ट शिक्षण पद्धति के कारण गुरुकुल एक राष्ट्रीय सस्था के रूप में उभरकर सामने आ गया था। वह अपने में एक विशिष्ट वदिक शिक्षा सस्था थी। जो सफलतापूर्वक एक पवित्र वातावरण में चल रहा था। इस सस्था की तारीफ सुनकर उनके राष्ट्रीय नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और विद्वान आन लगे।

महात्मा मुशीराम के कनिष्ठ पुत्र इंद्र विद्यानाथस्वति गुरुकुल की सस्था के बारे में बयान करते हैं। “गान श्रुतु के प्रारम्भ में सायंकाल हम कोई एक दर्जन वच्च गुरुकुल पहुँचे। अहा उद्यान के पश्चात् एक वप के अंदर ही कच्ची दीवारों और दीनों का छाया वाले शेड बनन प्रारम्भ हो गया था। हमारा रहन का स्थान खर एवं बेर के पत्तों से घिरा हुआ था। बीच-बीच में वही वित्थ के पट थे।

फ्रांस के सुप्रसिद्ध लेखक सन्त सेम्यासत गुरुकुल कागडों की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, “गुरुकुल आश्रम महात्मा मुशीराम के धीरे परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय का मधुरफल है। इस सस्था ने राष्ट्रीय आय शिक्षा का केन्द्र बनकर भारतीय जाति की जनता के विकास और समुत्थान में बहुमूल्य योगदान किया है। इस सस्था ने आय संस्कृति के ज्ञान विधान के प्रचार प्रसार के साथ साथ पाश्चात्य बौद्धिक एवं औद्योगिक सफलताओं का भी उपयोग किया है।

18 दूसरी की दृष्टि में गुरुकुल

गुरुकुल की प्रशंसा देश से बाहर फास, जर्मनी, व इंग्लैंड तक जा पहुँची। इंग्लैंड की गोरी सरकार तक जा पहुँची। इंग्लैंड के लेबर दल के नेता रोनाल्ड मेकडोनाल्ड, जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, मुक्त प्रांत के गवर्नर लार्ड मेस्टन, (जो उस समय सर जेम्स मेस्टन थे), श्री पियर्सन, जो विजनौर के कलेक्टर थे दीनबन्धु सी० एफ० एड्ज, अमेरिका के सुप्रसिद्ध पत्रकार फल्प्स, और भी न जाने कितने देशी-विदेशी सज्जन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति के दिग्दर्शन करने अपने अपने घरों से आए।

सन् 1914 की गर्मियाँ में इंग्लैंड की लेबर पार्टी के ससदीय नेता रमजे मेकडोनाल्ड भारत यात्रा पर आये हुए थे। वह उन दिनों ही गुरुकुल कागड़ी भी आए। जहाँ की प्राकृतिक छटा, वार्षिक और साप्ताहिक वातावरण उह इतना भाया कि इंग्लैंड पहुँचकर उन्होंने वहाँ के सुप्रसिद्ध दैनिक 'डेली मिरर' में अपने सस्मरण लिखे।

मर रमजे मेकडोनाल्ड ने लिखा—“ईसाई धर्म के प्रवक्तक जीसस ब्राइस्ट के मुख पर जो निमल मुस्कान दिखलाई पड़ती है, ठीक वसी ही मुस्कराहट महात्मा मुशीराम के मुखमण्डल पर बिराजमान है।”

जिस दौरान मेकडोनाल्ड गुरुकुल में आये थे, उस समय महात्मा मुशीराम के साथ उनके अनेक फोटो खींचे गये थे जो आज भी गुरुकुल में सुरक्षित हैं। इस फोटो में महात्मा मुशीराम की देदीप्यमान देह है जिसे ब्रह्मचारी गण घेरे हुए है। उस समय महात्मा जी के मन में लहर उठ रही थी कि भारत पुनः विश्व का सावभौम गुरु बन जाए। उमा लक्ष्मी को क्रिया रूप में लाने के लिए, शिक्षा का स्वरूप प्राचीन सस्कृति के आधार पर देने के लिए जगह-जगह गुरुकुलों की स्थापना कर दी

जाए। उसी गुरुकुल के बारे में रमजे मेकडोनाल्ड आगे लिखत है ' रात रेल में कटी और प्रभात बेला में हरिद्वार पहुँचा, जहाँ गंगा नदी पवती की गोद छोड़कर न के मदानो की आर उतरती है। रेलवे स्टेशन तीर्थ यात्रियों से भरा पड़ा था। स्पष्ट लग रहा था, इनमें से बहुत से लोग दूर दूर स्थानों से आए हुए हैं।

बधो से ढकी हुई ये पवती श्रृंखलाएँ शीश उठाए खड़ी हुई थी। पवन इंग्लैंड के शिशिर काल के झोंकों के समान बह रही थी। हमने गुरुकुल तक की यात्रा पदल ही करने का निश्चय किया।

नदी गट पर पहुँचते ही एक से एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य सामने आते गए। समीप की पहाड़ियाँ महान हिमालय के हिम मंडित चोटियों की जैसी प्रणाम कर रही थी। गंगा नदी की एक एक तरंग और हिमालय पवती का एक एक हिस्सा सूर्य की किरणों से सोन की तरह चमक रहा था।

गंगा नदी में पीपी का पुल था। जहाँ से हम गंगा के पार पहुँचे। सुदूर उन्नत वास के एक सिरे पर ध्वज लहरा रहा था। जो गुरुकुल का प्रवेश द्वार था।

गुरुकुल, गुलाब और चमेली के फूलों से सुगंधित मार्गों से भरा हुआ था, एक ओर भाजनशाला थी व दूसरी ओर गुरुकुल की मुख्य इमारत। चारों ओर क्रीडा क्षेत्र है। मध्य में वर्गकार छात्रावास है। सिंह द्वार यानि प्रवेश द्वार पर ही वेदा के सनातन मूल पवित्र 'ओजस की ध्वजा लहराती है।

उस समय वहाँ 300 के लगभग बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। प्रथम के समय अनिवार्य आयु छह से दस वर्ष के अंदर रहना चाहिए था। ये बालक 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करते हैं।

उन्हें महात्मा मृगीराम के संरक्षण में यहाँ छोड़ा गया है। वहाँ इन समय उनके पिता हैं। प्रातः चार बजे वे बालक अपनी कठोर चीड़ की बनी शय्याओं से उठते। उठकर शौचादि से मुक्ति पाकर व्यायाम करते, इसके बाद गंगा के क्षीत जल में स्नान करते हैं।

इसके बाद प्रारम्भिक सध्या (प्राथना) होती। उष्ण ऋतु में यह

बच्चे नगे पर ही चलते। उन्हें कठोर जीवन व्यतीत करना पड़े, इसी बात को ध्यान में रखकर प्रारम्भ से ही ऐसा अभ्यास कराया जाता था।

मभी बच्चे पीताम्बर पहनकर शिक्षा ग्रहण करते। यही गुरुकुल का गणवेश है। यहाँ रहते हुए बच्चे अपने माता पिता के दर्शन वापिक मले में ही कर पाते। सहस्रा तीर्थयात्री यहाँ आते। विशेष रूप में पापडिया बनाई जाती। पुराने अंग्रेजों के मेलों के समान भीड़ इकट्ठी होती। दीर्घावकाश में बालकों को उनके अध्यापक भारत के प्रसिद्ध व ऐतिहासिक स्थानों में ले जाते। इन यात्राओं में बच्चे काश्मीर से ब्याकुमारी तक स्थानों की यात्राएँ कर चुके थे।

शासक वर्ग के मानस और दृष्टि के लिए यह सब एक अशांति-जनक समस्या थी। क्योंकि अध्यापकों में न कोई अंग्रेज था और न ही अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई वहाँ होती थी। पढ़ाई का माध्यम हिंदी भाषा थी। इसके अलावा पञ्जाब विश्वविद्यालय द्वारा भारतीया की उच्च शिक्षा का मूल स्तम्भ अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकें वहाँ प्रयोग नहीं की जाती थी। विद्यार्थी सरकारी विश्वविद्यालय की परीक्षा में नहीं भेजे जाते थे। महाविद्यालय अपनी ही डिग्रियाँ देता था। सब बातों से यह था कि यहाँ बानूना भग्न हो रहा था। आश्चर्य से स्तम्भ अधिकारियों का इसे एक ही सास में राजद्रोह कहा जा सकता था परन्तु यह नियम गुरुकुल पर लागू हो सकते थे, यह नहीं कहा जा सकता था।

भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक लार्ड मकाले ने सन् 1835 में सरकारी पत्र में अपने जो विचार प्रस्तुत किये थे, उनको देखते हुए गुरुकुल की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण कदम थी। गुरुकुल को छाड़कर अब किसी शिक्षा संस्था ने इन नियमों का विरोध नहीं किया था। महात्मा मुशीराम ने इन नियमों के विपरीत चलकर गुरुकुल की स्थापना की थी।

सन् 1901 में मुशीराम ने जालंधर में इस शिक्षा प्रणाली का स्पष्ट विरोध किया था। उन्होंने इस विषय में एक पत्रिका भी प्रकाशित किया था, जिसमें अंग्रेजी भाषा प्रणाली व अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को दूषित ठहराया गया था।

अंग्रेज सरकार मुशीराम के इस प्रकार के विचारों से सख्त नाराज थी। गुरुकुल की तलाशी लेकर गुरुकुल को बन्द कराने तयार धूम रही थी। पर महात्मा मुशीराम कलेक्टर मिस्टर फोर्ड से मिल आए, जिससे कलेक्टर फोर्ड उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए।

बहुत से सरकारी अफसर गुरुकुल आए और महात्मा मुशीराम का विद्वत्ता और गुरुकुल के शुद्ध वातावरण से बहुत प्रभावित हुए। उनका गुरुकुल के विषय में फत्ताई जाती रही नारी अफवाह झूठी साबित हुई।

नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज सरकारी अधिकारी महात्मा मुशीराम को हर तरह का सहयोग देने का तयार हो गए। कुछ दिन बाद ही अंग्रेज सरकार ने गुरुकुल विश्वविद्यालय को 'चाटर प्राप्त यूनिवर्सिटी' मानने को तयार हो गई। इस सम्बन्ध में काफी स्पष्ट रूप से एक बहुत ऊँचे अधिकारी ने महात्मा मुशीराम को हर प्रकार का सहयोग देने को कहा।

लाड चम्स फोर्ड की गुरुकुल यात्रा के बाद सरकारी अधिकारियों का ताता धीरे धीरे समाप्त हो गया।

पर गुरुकुल की छवि अब धीरे धीरे विवादास्पद हो गई। पहले सरकार द्राही संस्था कही जाती थी। अब धीरे धीरे इसे सरकार समर्थित सरकारी जाधम कहा जान लगा। इस काम में गुरुकुल के एक दो असन्तुष्ट अध्यापक और मुशीराम के कट्टर विरोधी भा शामिल थे।

19 गुरुकुल के साये में

जंगल के बीचोबीच वृक्षों की सघन छाया में गुरुकुल के आचार्य मुशीराम बठे हुए थे। उनके साथ उनके शिष्य भी मौजूद थे। आत्मिक चर्चाएँ हो रही थी। स्नेह, सौहार्द, त्याग और लगन के प्रतीक आचार्य मुशीराम अपने शिष्यों का भविष्य सुधारन के लिए व उन्हीं भारतीय राष्ट्र के मज्जे संपूर्ण बनाने में दत्तचित्त थे तभी समीप के जंगल में एक शेर के दहाड़न की आवाज आई और वह शेर गुरु और शिष्यों की ओर लपका। शिष्य शेर को देखकर घबरा गए, भय से चीखने लगे। परंतु कुलपति मुशीराम तनिक भी नहीं घबराए। उनके चेहरे पर वही निश्चितता और निर्भीकता थी। अपने प्राणों की जख्म भी परवाह किए बिना उन्होंने अपने वस्तुपालन में जरा भी देर नहीं की। अपने सिर की पगड़ी खोलकर उसमें एक पत्थर बाधा और उसे घुमाते हुए शेर के पास जा पहुँचे। शेर ने एक दृष्टि से ऐसे वीर और साहसी व्यक्ति को देखा और पलटकर वापिस जंगल में चला गया।

जिन दिनों महात्मा मुशीराम गुरुकुल की स्थापना कागड़ी शहर में कर चुके थे, उही दिना विजयनगर कनखल सहरनपुर कागड़ी आदि में सुल्ताना डाकू का बहुत जातक था। एक बार इस इलाके में सुल्ताना डाकू ने गुरुकुल को लूटने की सूचना दी। महात्मा मुशीराम सुल्ताना डाकू के जान की सूचना से बिलकुल नहीं डरे। उन्होंने सुल्ताना डाकू को गुरुकुल पर डाका डालने की खुशी चुनौती देने की सूचना दे दी।

कुलपति महात्मा मुशीराम अपने पंद्रह बीस स्नातकों के साथ उसी तिथि से गुरुकुल में पहरा दान लगे। बीच बीच में आध्यात्मिक चर्चाएँ चलती थी। तभी बहुत से घुड़सवार अपने अपने हथियारों से लस बहा

आकर रुके डाकुआ के नायक न आगे बढ़कर स्वामी जी से पूछा, "तुम कोन हो ?

महात्मा मुगीराम न कहा, "आज हम सुल्ताना डाकू लूटन आ रहा है । इसलिए हम लोग उसका इतजार कर रहे हैं । हम लोग अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक जपन इन गुरुकुल की रक्षा करेंगे ।"

उत्तर सुनकर वह व्यक्ति घोड़े से उतरा और महात्मा मुशीराम के चरणों में झुककर प्रणाम किया । वही सुल्ताना डाकू था । महात्मा मुगीराम के निभय तज आर त्याग को देखकर उस पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह आजीवन महा मा मुगीराम का भक्त बन गया । आज भी कागडी गांव के लोग इस घटना को भूलें नहीं हैं ।

आर्य समाज के प्रबल प्रचारक और वीर शिरोमणि स्व० प० लेखराम को जब एक विद्यार्थी ने धोखे से उनके पेट में छुरा भोंक दिया, मुगीराम के मुख से अनायास ये शब्द निकले थे — लेखराज तू तो धन्य है । जो मुझे ऐसी मौत मिली । काश, मुझे भी ऐसी मौत मिले । उस समय यह कौन जानता था । सचमुच इश्वर न महात्मा मुगीराम के लिए उनका इच्छानुसार ऐसी मौत निश्चित की थी ।

लाइ कजन नारन के वायसरॉय थे । सन् 1905 ई० में बंगाल को दो भागों में विभक्त किया था । अंग्रेजों की इस नीति से मारे भारत में तहलका मच गया । सारे देश में अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन फैल गया । पंजाब में ताला लाजपत राय और माधव ममाज के नेताओं ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया । जिससे सरकार की नजर आर्य समाज के ऊपर पड़ने लगी । गुरुकुल कागहा भी आर्य समाज से सम्बद्ध एक संस्था थी । इस कारण गुरुकुल पर भी अंग्रेज सरकार की कांप दृष्टि पड़ने लगी । गुरुकुल की आर्थिक सहायता बंद हो गई । सरकार की कोप दृष्टि के डर से गुरुकुल की आर्थिक सहायता पढ़वाने वाले सज्जना न भी आर्थिक सहायता बंद कर दी ।

तब गुरुकुल को जिंदा रखने के लिए महात्मा मुगीराम ने अपना सबकुछ गुरुकुल को दान में दे दिया । जालंधर में स्थित अपनी समस्त अचल सम्पत्ति को बेचकर उहाने गुरुकुल का भारी धनराशि अर्पण कर

दी। इस तरह महात्मा मुशीराम ने अपने त्याग और लगन से गुरुकुल को जीवित बनाय रखा।

सन् 1916 ई० की बात है। रात के करीब साढ़े बारह बजे थे। कुलपिता महात्मा मुशीराम एक रागी ब्रह्मचारी के पास खड़े हुए थे। ब्रह्मचारी कँकर रहा था और मुशीराम उसका सिर सहला रहे थे। रोगी बालक के कँकरने के बाद महात्मा ने उसे कुलना कराया और स्वयं उस स्थान की सफाई की। फिर उस वासक का सिर सहलाने लगे।

जब वह बालक के पास गया था तब वह अकला बीमारी से तड़प रहा था। उसके साथ का बालक उसकी बीमारी देखकर किमी को बुलाने गया था। पर महात्मा मुशीराम तो बिना बुलाये ही दुखियों के पास पहुँच जाते थे।

सन् 1915-16 की एक घटना है—एक ब्रह्मचारी की जाघ पर एक गिल्दी निकली। दब-जसह्य हो रहा था, मुशीराम ने हरिद्वार से सरकारी डॉक्टर को बुलाया। उसने आत ही गिल्डी की परीक्षा की और आपरेशन की तयारी करने लगा, जिससे ब्रह्मचारी घबरा गया।

मुशीराम ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा 'पुत्र घबराओ नहीं, डरो नहीं तुम इस गुरुकुल के छात्र हो। अभी शीघ्र ही ठीक हो जाओगे।'।

ब्रह्मचारी को घबराहट बही थम गई। उसने जिना बेहोश हुए, बड़े ही साहस से अपना पूरा आपरेशन कराया। ऐसे थे महात्मा मुशीराम जिनके स्पर्श से घबराया हुआ इंसान भी साक्षु की प्रतिमूर्ति बन जाता था।

महात्मा मुशीराम हमेशा कहते थे, राम को राजा उनके गुरु वशिष्ठ ने बनाया। कृष्ण को उनके गुरु अग्रिस ने, बज्रुन को आचार्य द्रोणाचार्य ने और ऋषि दयानन्द को उनके गुरु विरजानन्द ने। इसीलिए इस देश में गुरुकुल की आवश्यकता है ताकि यहाँ वशिष्ठ व द्रोण समान गुरु हो व भारतवासी राम, कृष्ण और बज्रुन की भाँति साहसी हो।

गुरुकुल के छात्रों की घुडसवारी, धनुर्विद्या, व्यायाम, वासन व

शारीरिक अभ्यास कराये जाते थे। साथ ही बौद्धिक स्तर पर इन छात्रों को देश प्रेम स्वतंत्रता और आय संस्कृति के सम्बन्ध में बतलाया जाता था। इन कार्यों को देखकर अंग्रेज सरकार गुरुकुल को वागिया का अड्डा समझने लगी। इस तरह अंग्रेज सरकार ने गुरुकुल की निगरानी प्रारम्भ कर दी।

सन् 1905 के घग भग के आंदोलन के बाद आय समाज सहित सारे देश में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह का आग फल रही थी। गुरुकुल भी इससे अछूता नहीं था। सन् 1906 और 1907 में सरकार ने आय समाज पर कड़ी दृष्टि रखी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक व विपिन चन्द्रपाल ने सारे देश में औजस्वी भाषण देकर जनता को एक होकर अंग्रेजों के विरुद्ध ललकारा। अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को निष्कासित कर दिया।

बहुत से आय समाजों अंग्रेजों से डरकर यह कहने लग कि आय समाज का देश की राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु मुशाराम इतने कायर नहीं थे। उन्होंने आय समाज के वार्षिक उत्सव में लाला लाजपत राय की नीतियों पर अपना विश्वास प्रकट किया और अंग्रेजों को धमकियों से जरा भी नहीं डरे।

महात्मा मुशीराम देश में आय संस्कृति की पुनर्स्थापना के साथ देश का स्वतंत्र देखना चाहते थे।

20 आर्यसमाज के लिए आंदोलन

सन् 1900 ई० से 1912 ई० तक का समय आर्य समाज के लिए कठिन परीक्षा का समय था। आर्य समाज पर अंग्रेजों की कड़ी दृष्टि थी। अंग्रेज सरकार, आर्य समाज को एक सरकार विरोधी मस्था समझती थी। इस आर्य समाज का दमन होना लगा। देशी रियासतें भी अंग्रेजों की सह पाकर आर्य समाज के पीछे लग गयीं।

मन 1909 में पटियाला रियासत, जो अंग्रेज सरकार समर्थित रियासत थी, में एक साथ एक सौ चौरासी आर्य समाज कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उनको बंदी बनाकर उन पर तरह-तरह के अत्याचार हुए, मुशीराम को इस समाचार से बहुत दुख हुआ और क्रोध भी जाया।

परन्तु उन्होंने इस स्थिति में न तो अपना साहस छोड़ा और न धर्म ही छोड़ा। पहले तो उन्होंने इस विषय में अखबारों में लेख लिखे, सरकार को पत्र लिखे। परन्तु जब सरकार ने रियासत नहीं मानो तो वह पटियाला जाकर उन गिरफ्तार आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के लिए मुकदमा लड़ने को तयार हो गए।

यों तो महात्मा मुशीराम आचार्य और कुलपति के रूप में गुरु कुल का काम सम्हाले थे। पर उन्होंने पीड़ित आर्य समाजियों के लिए पुनः वकालत की आज्ञा दे रखी थी। इसी आज्ञा के कारण वह पटियाला वकालत करने जा पहुँचे।

सरकार का अंग्रेज वकील ग्रे था और आर्य समाजियों के वकील महात्मा मुशीराम। परन्तु करते हुए मुशीराम ने सरकारी वकील की धमियाँ उठा दीं। अंग्रेज वकील के छक्के छूट गये।

सरकारी अभियोग के सारे आरोप झूठे साबित हो गये जिस कारण अदालत ने सभी विद्रोहियों को रिहा कर दिया। पर उसके साथ ही

पटियाला रियासत ने राजद्रोहियों को पटियाला रियासत से बाहर कर दिया। जिस कारण सभी व्यक्तियों को पटियाला शहर छोड़ना पड़ा। मुन्शीराम ने इन सभी व्यक्तियों को गुरुकुल में स्थान दे दिया। जिससे रियासत का आय समाजियों को बर्ष पढ़वाने का इरादा पूरा न हो सका। हारकर उन्होंने अपना यह आदेश वापिस ले लिया।

उस समय अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आर्य समाज की बकालत करना आसान नहीं था। मुन्शीराम का यह मुकदमा चिर स्मरणीय माना जाता है।

पटियाला की देखा देखी धौलपुर रियासत में आय समाज पर अत्याचार प्रारम्भ हो गये। वहाँ की पुलिस ने आयसमाज मंदिर पर से 'ओशम' का झंडा उतार लिया।

इस पर मुन्शीराम ने झंडा फिर अपने स्थान पर लगा दिया। इससे क्रुद्ध होकर मंदिर का वह हिस्सा तोड़ कर गिरा दिया गया। उस स्थान पर राज्य की ओर से शीशालय बनाने की तयारी होने लगी। जिसका सारे रियासत के आयसमाज ने विरोध किया। किंतु रियासत पर कुछ असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि सारे भारत में इस बात पर विरोध ज्ञान लगा पर सब बेकार हो गया।

अंत में महात्मा मुन्शीराम इस मोर्चे पर भी सामन आय। उन्होंने इस आदेश के खिलाफ रियासत के अंदर सत्याग्रह की घोषणा कर दी। सारे देश से आयसमाज के कार्यकर्ता जब धौलपुर पहुँच गये तब रियासत के राजा घबरा गये। उसे हार मानकर मुन्शीराम के सामन झुकना पड़ा। उसने आदेश वापिस ले लिया।

सम्पूर्ण भारत की आयसमाज की केन्द्रीय सभा, जो सावधानिक आय प्रतिनिधि सभा कहलाती है, ने सन् 1909 ई० में महात्मा मुन्शीराम को सभा का प्रधान चुना। इस तरह महात्मा जो का कार्य क्षेत्र अब सम्पूर्ण भारत बन गया।

सन् 1909 में ही भागलपुर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष महात्मा मुन्शीराम हुए। इस तरह मुन्शीराम का बहुमुखी प्रतिभा के दान हर क्षेत्र में हो रहे थे।

21 सन्यास और स्वामी श्रद्धानन्द के रूप में

मुन्शीराम स्वामी दयानन्द की आश्रम व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की और लगातार पन्द्रह सालों तक गुरुकुल कागड़ी के आचार्य, कुलपति या कुलपिता रहे।

सन 1917 ई० की 12 अप्रैल को उन्होंने सन्यास लेकर अब सन्यास आश्रम में जान का निश्चय कर लिया।

अपनी सारी सम्पत्ति, जो कुछ उन्होंने जाल वर में अर्जित की थी, वह और अपनी कांठी जाय प्रतिनिधि सभा को दान दे दी। सन्यास आश्रम अनुसार इष्याआ से मुक्त होकर अपना सारा देश ही अपना काय क्षेत्र बनाया। तब से जीवन की अंतिम सांस तक सारे देश, समज और धर्म की सेवा में रत रहे। जिस गुरुकुल में उन्होंने अपना तन, मन और ध्यान लगाया था वह भी उन्होंने त्याग दिया। सच्चे स्वामी की तरह बीतरागी बनकर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर वह स्वामी श्रद्धानन्द बनकर स्वामी दयानन्द सरस्वती की राह में चल पड़े।

जिस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गौरी सरकार के खिलाफ आन्दोलन कर रहे थे। उस समय स्वामी श्रद्धानन्द ने उनका समर्थन किया और उन्हें आर्थिक सहायता भेजी। भारत आने पर स्वामी श्रद्धानन्द ने महात्मा गांधी से अटूट मनी हुई जो मृत्यु पर्यन्त बनी रही। महात्मा गांधी की ही आज्ञा पर वह कांग्रेस में शामिल हो गये।

सन 1918 में गढ़वाल में अकाल पड़ा। जिसके लिए स्वामी श्रद्धानन्द ने जनता के दुख-दरद को दूर करने के लिए सारे देश से धनाज, वपड़ा, आर्थिक सहायता ली और गढ़वाल चले गये। जहाँ

उसे घूम घूम कर बाटा ।

ब्रह्मावस्था होने के बावजूद वे एक एक दिन में अठारह बीस मील पैदल चलते । पीड़ित जनता की सेवा करते । उन्होंने इस कार्य में अपने ब्रह्मचारियों को भी लगा दिया । इस तरह उन्होंने अपने अतुलनीय प्रयास से, परिश्रम से व सेवा से गढ़वाल की पीड़ित जनता की सेवा की । आय समाज में युवा हिंदू वर्ग को सुगठित और शिक्षित करने के लिए आय कुमार सभा का विधिशत गठन स्वामी श्रद्धानन्द के महायोगदान के कारण ही संभव हुआ । उनका यह विश्वास था कि आय समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों की बड़ी भारी सहायता में आवश्यकता है । उनका यह भी उद्देश्य था कि ये युवक व युवतियाँ सुगठित होकर देश व राष्ट्र की सेवा करें ।

सन् 1919 में भरठ में आयकुमार सभा के वार्षिक सम्मेलन में स्वामी श्रद्धानन्द ने देश और समाज की सेवा का जमर संधन दिया ।

स्वामी श्रद्धानन्द खिलाफत न आंदोलन में मुसलमानों का पूरा साथ दिया व उनके आन्दोलन में अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरह भाग लिया । स्वामी जी ने इस आंदोलन में मुसलमानों की बड़ी सेवा की ।

पहले महायुद्ध के समय अंग्रेजों ने तुर्की के बादशाह, जिस मुस्लिम खलीफा या धर्म गुरु मानते, को उसकी गद्दी से उतार दिया और तुर्की के बादशाह की बादशाहत हमेशा के लिए समाप्त कर दी । बाद में तुर्की के सावजनिक नेता मुस्तफा कمال पाशा ने तुर्की के खलीफा का पद हमेशा के लिए समाप्त किया था ।

परंतु भारत के मुसलमानों ने उस समय तुर्की के बादशाह के खिलाफ खलीफा की पुन गद्दी पर बिठलाने के लिए आंदोलन छेड़ डाला । जिस खिलाफत आंदोलन नाम दिया गया । गांधीजी और कांग्रेस ने इस आंदोलन में मुसलमानों का पूरा साथ दिया । गांधीजी और कांग्रेस के इस आंदोलन में कांग्रेस के जाहान पर श्रद्धानन्द भी खिलाफत आन्दोलन में पूरी तरह कूद पड़े ।

दिल्ली की जामा मस्जिद से स्वामी श्रद्धानन्द ने मुसलमानों का सम्बोधित किया । खिलाफत आंदोलन के शायकर्ता स्वामी श्रद्धानन्द

की सवारी उस दरवाजे से ले गये, जहाँ से कभी शहशाह आलमगीर नमाज पढ़न को प्रवेश करते थे ।

जिस मंच से तब तक कोई मुसलमान धार्मिक नेता भी भाषण नहीं दे पाया था । उस मंच से 4 अप्रैल 1919 को स्वामी श्रद्धानन्द ने 'ओ३म त्र हि न पिता वसो, त्व माता शतक्रतो बभूविष जयाते सुम्नो मह' इस वंद मंत्र द्वारा हिन्दू मुसलमानों का एक सूत्र में बांध लिया । उन्होंने अपने ओ३मस्वी भाषण के जरिए हिन्दू मुस्लिम एकता पर जोर दिया । ओ३म शान्ति, ज्ञानि शान्ति के माध्यम उनका भाषण समाप्त हुआ । स्वामी श्रद्धानन्द दोनों ही संप्रदायों से एकता चाहते थे । बाद में टर्की में जब स्वयं मुस्तफा कमाल पाशा ने खिलाफत को समाप्त कर दिया तो खिलाफत आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया । पर हिन्दू मुसलमानों में एकता की एक डोर बन गयी ।

प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर सारे देश में एक बार फिर स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़न लगी । धीरे धीरे सारे देश में आंदोलन और सत्याग्रह होने लगे । इस पर जनता की भावनाओं का दमन करने के लिए अंग्रेज सरकार के रोलर एक्ट द्वारा सत्याग्रहों व आन्दोलनों पर दमन की शुरुआत हो गयी । सन् 1919 ई० में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में इस रोलर एक्ट के विरुद्ध आन्दोलन छिड़ गया ।

मार्च 1919 ई० में दिल्ली के चादनी चौक में एक विशाल जुलूस निकल रहा था जिसका नेतृत्व स्वामी श्रद्धानन्द कर रहे थे । जुलूस के आगे आगे भगवे कपड़ों में स्वामी श्रद्धानन्द चल रहे थे । जब यह जुलूस घंटाघर के पास पहुँचा तो पुलिस ने जुलूस को रोकना चाहा तो स्वामी श्रद्धानन्द ने ललकारा—'यह जुलूस नहीं रुकेगा ।' तब अंग्रेज अधिकारियों ने चेतावनी दी यदि यह जुलूस नहीं रुका तो उस पर गोली चलाई जायेगी । जुलूस आगे बढ़ा तो सिपाहियों ने सगीनें तान लीं ।

उस समय स्वामी श्रद्धानन्द ने अनुपम साहस धर्य और कतव्य-परायणता का परिचय देते हुए, अपनी छाती खोलकर सामने कर दी व सिंहा की भाँति गरजते हुए बोले 'पहले मेरे सीने में गोली दागा, जुलूस नहीं रुकेगा । स्वामी श्रद्धानन्द की निर्भीकता, देखकर अंग्रेज सिपाहिया

की सगीनें शम से नीचे झुक गयी। सिपाही एक ओर हट गये और जुलूस धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। यह स्वामी श्रद्धानन्द के नेतृत्व की विजय थी।

इस अदभुत घटना को हमेशा याद दिलाने के लिए इस स्थान पर आय सावदशिक प्रतिनिधि सभा ने स्वामी श्रद्धानन्द की मूर्ति स्थापित की। जिस स्थान पर दिल्ली नगर निगम ने स्मारक बनवा दिया है।

अमृतसर में जालियावाला बाग में 6 अप्रैल सन् 1919 ई० को अंग्रेज सैनिक अधिकारी जनरल डायर ने पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सर ओडायर का आग्रह एक शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियाँ बरसा कर सैकड़ों लोगों की मौत के घाट उतार दिया।

इस तरह की अमानुषिक घटना आज तक नहीं हुई है। जिस कारण अमृतसर, पंजाब और सारे पश्चिमी प्रांतों में अंग्रेज सरकार का आतंक फैल गया।

महात्मा गांधीजी व अन्य कांग्रेसी नेताओं ने अमृतसर के लोगों के मन में भय निकासने के लिए अमृतसर में ही कांग्रेस का अधिवेशन करने का फैसला किया। परंतु उस समय मात्र पंजाब में ही नहीं अपितु सारे देश में ही आतंक का वातावरण था। कोई भी आदमी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने तक को तैयार नहीं था। न ही कोई प्रबंध संचालन करने को तैयार था। कांग्रेस के सामने यह बड़ी समस्या थी। एक ओर उन्हीं जनता के मनोबल को बढ़ाना था व इसका साथ साथ सरकार का विरोध भी करना था। पंजाब के बड़े बड़े नेता इस समय नेतृत्व करना से डरकर घर बैठे हुए थे। ऐसे कठिन समय में एकबार स्वामी श्रद्धानन्द सामने आये व उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन का भार, देश और स्वतंत्रता के नाम पर अपने कंधों पर ले लिया।

स्वामी श्रद्धानन्द अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति का अध्यक्ष थे। उन्होंने बड़ी ही निर्भीकता से इस अधिवेशन का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। उसी दिन से व कुशलता से उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन का प्रबंध भी किया। पंजाब की जेलों में उस समय हजारों का संख्या में कांग्रेस सत्याग्रही बांधकर्ता बंदी थे। अंग्रेजों की दमनकारी

जातक से जनता इतनी भयभीत व आतंकित थी कि लोग तब तक कांग्रेस का नाम लेने से भी घबराते थे। किंतु स्वामी श्रद्धानन्द ने बड़ी ही बहादुरी से कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया।

स्वामी श्रद्धानन्द ने स्वागतार्थ्य के रूप में कांग्रेस के इतिहास में पहली बार वेद मंत्रों से अधिवेशन का आरम्भ किया। आयसमाजी हिंदी में अपना स्वागत भाषण पढ़ा। स्वामीजी कांग्रेस को विशुद्ध भारतीय रूप देने में सक्षम सिद्ध हुए। कांग्रेस इतिहास में यह अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ने पूरे अधिवेशन का नतत्व एक सत्यासी ने सफलतापूर्वक किया था।

सन् 1921 ई० में कांग्रेस का अधिवेशन जहमदाबाद में हुआ था। जहमदाबाद में तिलकनगर में अधिवेशन हुआ। स्वामी श्रद्धानन्द भी इस अधिवेशन में भाग लेने गये हुए थे। उस समय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी को स्वामी श्रद्धानन्द ने यह आश्वासन दिया कि वह देश की स्वतंत्रता तक कांग्रेस के अभ्येक्षा साथ रहेंगे। इस अधिवेशन में स्वामी श्रद्धानन्द ने भारत की पूर्ण आजादी के सपने देखे थे। सन् 1921-22 में स्वामीजी ने कांग्रेस के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया।

बारदोली अधिवेशन के दौरान जब सत्याग्रह आरम्भ हुआ तो सारे देश के साथ स्वामी श्रद्धानन्द भी इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। किंतु बीच में ही कुछ हिंसात्मक घटनाओं के कारण जब महात्मा गांधी ने बारदोली का सत्याग्रह स्थगित किया था तब स्वामी श्रद्धानन्द ने उनसे इस विषय में अपनी असहमति जतलाई। स्वामी श्रद्धानन्द जी का कहना था कि यदि सावदेशिक अहिंसा सत्याग्रह में रखी जायेगी तो सत्याग्रह हो ही नहीं सकता। सावदेशिक अहिंसा सारे देश के सत्याग्रहियों के लिए असम्भव है और राजनीतिक मिशन के अनुकूल भी नहीं है। किंतु महात्मा गांधी अपनी बातों पर अडिग रहे और यही स स्वामीजी व महात्मा गांधी में मतभेद होने लगे। बाद में अछूतोद्धार के प्रश्न पर स्वामी श्रद्धानन्द कांग्रेस से असंतुष्ट हो गये और सक्रिय राजनीति से हटकर सामाजिक कार्यों को ओर मुड़ गये।

11 फरवरी सन् 1920 से सन 1922 तक पूरे दो वर्ष पुनः स्वामी श्रद्धानन्द को न गुरुकुल के कार्य भार सम्भाल लिया। पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर गुरुकुल को वह आधुनिक रूप दिया, जिसके कारण आज गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार विश्व में प्रसिद्ध है सन् 1920 में स्वामी श्रद्धानन्द ने 'श्रद्धा पत्र' का प्रकाशन भी आरम्भ किया जिसके द्वारा उन्होंने अपने राजनैतिक सामाजिक एवं धार्मिक विचारों को जनता तक पहुँचाया।

सन् 1922 ई० में पंजाब में सिखों ने अपनी धार्मिक व अन्य मार्गों लेकर आंदोलन शुरू किया, सिखों ने सारे पंजाब में सत्याग्रह करना आरम्भ कर दिया। अमृतसर में गुरु का बाग नाम का धार्मिक स्थान था, जहाँ पर सिखों ने सम्मिलित होकर एक सभा आयोजित की। सभी सिख सत्याग्रही निहत्थे थे। अंग्रेज सरकार उनके इस आंदोलन के खिलाफ थी। अंग्रेज सिपाहियों ने सभी आंदोलनकारा सिखों को ऊपर लाठियों से हमला किया व सत्याग्रहियों पर अनेक अत्याचार किए। सिख फिर भी अपने निश्चय पर अटिक्त थे। स्वामी श्रद्धानन्द जो उस समय दिल्ली में मौजूद थे। उन्हें जब सिख सत्याग्रहियों की कठिनाइयाँ का पता चला तो वह तुरंत उनका साथ देने के लिए अमृतसर जा पहुँचे। अमृतसर पहुँचकर स्वामी श्रद्धानन्द ने अमृतसर के स्वर्णमन्दिर में अकालतख्त के पास खड़े होकर सारी सिख जाति को ओजस्वी भाषण दिया। उन्होंने उनको यह भी आश्वासन दिया कि उनकी धार्मिक मार्गों के साथ भारत के सभी हिंदू उनके साथ हैं।

अंग्रेज सरकार भला यह बात कैसे सहन कर सकती थी वह तो 'फूट डालो और राज्य करो' की राजनीति में विश्वास करते थे। उन्होंने तुरन्त हिंदू सिख एकता में दरार डालने के लिए 10 सितम्बर 1922 ई० को स्वामी श्रद्धानन्द को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमों का स्वागत बाला और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मुकदमे में स्वामीजी को सत्रह महीने की सजा सुना दी गयी।

स्वामी के जेल जाने से सारे देश में तहलका मच गया। सारा आर्य समाज सत्याग्रह करने पर उतारू हो गया। अजाना भी

अकालियो के साथ नरमी बरतने का आश्वासन दिया व इस डर से कि कहीं स्थिति जोर खराब न हो जाये, अंग्रेज सरकार ने स्वामी श्रद्धानन्द को 26 दिसम्बर 1922 को रिहा कर दिया ।

सन 1921 में देश भर में जब साम्प्रदायिक दंगे हुए थे, तब महात्मा गांधी ने उन्हें शांत करने के लिए दिल्ली में 21 दिन का उपासव रखा था ।

देश के सामाजिक व साम्प्रदायिक एकता बनाये रखने के लिए स्वामी श्रद्धानन्द ने हुकीम अजमल खा, और मौलाना मुहम्मद अली ने दिल्ली में एकता सम्मेलन बुलाया था । एकता सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी जो स्वामी श्रद्धानन्द के वचन के मित्र और बलासफैलो थे ।

यह अधिवेशन तीन दिन तक चला । स्वामी श्रद्धानन्द ने अधिवेशन को सफल बनाने का पूरा प्रयत्न किया । इस तरह स्वामी श्रद्धानन्द ने हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख सभी सम्प्रदाय के लोगों को मिला के रखने का प्रयत्न किया ।

22 स्वामी श्रद्धानन्द के अन्य सामाजिक कार्य

अंग्रेजों की हमेशा से यह रणनीति थी कि 'कूट डालो और राज्य करो।' स्वामी श्रद्धानन्द अंग्रेजों की इस कूटनीति को बहुत अच्छी तरह समझते थे।

हिंदू जाति के ही निम्न वर्ग यानि चमारों, मेहतरों को अच्छत कह कर उनसे भेदभाव करने की नीति को स्वामी श्रद्धानन्द धर्म विरोधी मानते थे। मानवता की दृष्टि से भी यह अच्छी बात नहीं थी। स्वामी श्रद्धानन्द ने दिल्ली में अछूतोंद्वारा का काय करना शुरू कर दिया।

इससे पहले भी स्वामी श्रद्धानन्द ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में अपने स्वागत अध्यक्षीय भाषण में दलितों के उद्धार के महत्त्व पर बहुत जोर दिया। स्वामी श्रद्धानन्द कांग्रेस के कलकत्ता, नागपुर और बारदौली के अधिवेशनों में भी गये व वहां भी दलित वर्ग के उद्धार के लिए कांग्रेस में कई प्रस्ताव भी रखे व उन्हें पारित भी कराया।

श्रद्धानन्द जी ने कांग्रेस के मंत्री श्री बिट्टल भाई पटेल और श्री मोतीलाल नेहरू से भी यह आग्रह किया कि कांग्रेस दलित वर्ग के लिए कोई ठोस सक्रिय कार्यक्रम बनाय। पर कांग्रेस तो एक बिगुल राजनीतिक संस्था थी। इस कारण कांग्रेस में अछूतोंद्वारा का काय उतना ज्यादा न हो सका जितना स्वामी जी चाहते थे। स्वामी जी ने इस बात से खफा होकर कांग्रेस द्वारा बनाई दलितोंद्वारा समिति से त्यागपत्र दे दिया। दिल्ली में 13 फरवरी 1923 को अखिल भारतीय दलितोंद्वारा समिति बना ली गई। इस प्रकार स्वामी जी कांग्रेस से अलग हो गए।

23 जुलाई सन् 1923 को तत्कालीन कांग्रेस महामंत्री था मातो

नाल नेहरू को स्वामी श्रद्धानन्द ने अपने पत्र में लिखा कि, "मैं ऋषि दयानन्द के बताये हुए वदिक धर्म के माग ही का अवलम्बन कर अपना काम करूंगा। अब मैं ब्रह्मचर्य पद्धति की पुरातन शिक्षा प्रणाली का पुनरुद्धार करूंगा, ज मगत जात पात को मिटाते हुए अछूत कही जाने वाली जाति में सम्मिश्रण करके हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का यत्न करत हुए अहिंसा का क्रियात्मक प्रचार करूंगा।"

पश्चात् स्वामी श्रद्धानन्द ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति हरिजनों को आय जाति का सम्मिलित अंग बनाने में लगा दी। अछूतों के सारे भेदभावों को उहाने उठा लिया। आय समाज के सभी धार्मिक सम्मेलनों में हरिजनों के साथ सर्वार्थ के प्रीतिभोज आयोजित किए जाने लगे। स्वामी जी ने हरिजनों के बच्चों को गुरुकुल में निशुल्क शिक्षा प्रदान की। उन्हें वेदों और संस्कृति की शिक्षा दी। उन्हें आय समाज के मदिरा के पुरोहित पंडितों के रूप में विराजमान किया। इसके अलावा ऐसे प्रीतिभोज आयोजित किए जाते, जिनमें बाना बनाने वाले और परोसने वाले हरिजन होते थे।

स्वामी जी 'कृष्णतो निश्चमायम' को वदिक धर्म का लक्ष्य मानते हुए ससार भर को आय बनाना वदिक धर्म का अनिवार्य अंग समझते थे। इस प्रकार स्वामी जी का धर्म विश्वव्यापी धर्म था।

गुरुकुल प्रणाली और हरिजनोंद्वारा द्वारा स्वामी जी चाहते थे कि भारत के युवक तेजस्वी वीर और विद्वान बनें। इसके द्वारा आत्म नियोजन परिवार नियोजन, ममृद्धिवादी राष्ट्र निर्माण के लिए एक राष्ट्र होना उसके नागरिकों को एक सूत्र में बंधा होना यह स्वामी जी का स्वप्न था। महात्मा गांधी ने भी बाद में अछूतोंद्वारा की आवश्यकता को अच्छी तरह समझा। पर इसकी पूरक भूमिका स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा तय की गई थी।

अखिल भारतीय दलितोंद्वारा सभा के द्वारा स्वामी जी ने हरिजनों की और समाज की बहुमूल्य सेवा की। उन्होंने आय धार्मिक सगठनों द्वारा हरिजनों को धर्म परिवर्तन करने की योजना से रोक रक्खा और हिंदू जाति के सगठन का बीड़ा उठाया। उन्होंने सामाजिक छुआछूत को

हुटाया सामाजिक असमानता को दूर किया। सबका धर्म और सामाजिक मानता में समान अधिकार दिए और पुन प्राचीन आय व वदिक समाज का रचना ही और कदम बढ़ाया।

आगरा के आसपास रहने वाले मलकाना राजपूत जो कभी विधर्मों बन गए थे पुन हिंदू धर्म को अपनाना चाहत थे। उनकी आवादी पांच लाख थी। भरतपुर, मथुरा व आगरा जिला में यह लोग बस हुए थे। आगरा के आय समाज द्वारा इस विषय में विचार विमर्श चल रहा था।

स्वामी श्रद्धानंद की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। जिसमें स्वामी जी ने उन सब मलकाना राजपूतों से विचार विमर्श किया जिससे उन्हें यह विश्वास हो गया कि यह लोग सच्चे मन से हिंदू धर्म ग्रहण करना चाहत हैं। तब स्वामी जी ने उनके लिए 'गुडि' का आयोजन किया।

गांव के गांव स्वामी श्रद्धानंद की विस्तृत हृदयता से प्रभावित होकर पुन हिंदू धर्म ग्रहण करने लगे, जिसका अर्थ राजपूत भाइयों ने दिल खोलकर स्वागत किया। अपने विच्छेद हुए हिंदू भाइयों को गले लगाकर उनका स्वागत किया।

इस घटना से प्रभावित होकर सारे हिंदू समाज में अदभुत चेतना जाग गई। केवल गंगाजल की बूंद से ही शुद्धि होने लगी।

आय समाज ने सबको अपने धर्म में शामिल करने के लिए अपने द्वार खोल दिये। शुद्धि के द्वार हर व्यक्ति के लिए खुल गए। जिस कारण स्वामी श्रद्धानंद ने अखिल भारतीय हिंदू 'गुडि' सभा की स्थापना की।

स्वामी श्रद्धानंद अपने राजनीतिक जीवन में यह महसूस कर लिया था कि हिंदू जाति वर्गों की राजनीतिक गुलामी के कारण शिक्षित सम्पन्न व बहुसंख्या में होने के कारण ही विखरी हुई थी। धार्मिक और जातीय रूप से अलग-थलग है। अंग्रेज सरकार भी इसी कारण हिन्दुओं को ही हमला देवाती थी। इसी कारण स्वामी श्रद्धानंद ने विखरी सुसंगठित हिंदू जाति को संगठित कर एक सूत्र में बांध लिया।

उही दिनो मालावार मे हिंदुओ पर अत्याचार हो रह थे । हिंदुओ पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला जा रहा था । वहा हिंदू अल्पसंख्यक थे इस कारण उह अपनी सम्पत्ति और ज्ञान माल का भय बना हुआ था ।

स्वामी जी को यह बात पता लगी तो उह बहुत ही दुःख पहुँचा । उह यह विश्वास हो गया कि अब आत्मरक्षा के लिए हिंदुओ को संगठित करना बहुत आवश्यक है । उहान स्थान स्थान पर महावीर दल की स्थापना की ।

जिससे भयभीत हिंदू मानस मे आत्मविश्वास और आत्मचेतना की भावनाएँ भरी । स्वामी जी के इस महान काय मे महामना मालवीयजी व लाला लाजपत राय का अमूल्य सहयोग था । इस प्रकार सन् 1923-24 ई० तक स्वामी जी ने अपना हिंदू संगठन और अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाया था । सन् 1924 मे गुरुकुल क या पाठशाला की स्थापना "हरादून मे की जो स्त्री शिक्षा की दशा मे एक अपूर्व कदम था ।

आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद की जन्म शताब्दी मंच, 1925 ई० मे मथुरा मे महर्षि दयानंद शताब्दी महोत्सव के रूप मे मनाई गई । भारत के प्रत्येक हिस्से से लाखों की संख्या मे जाय समाज के सदस्य इस सम्मेलन मे भाग लेने आए । इस अवसर पर ऋषि दयानंद के कार्यों व साहित्य पर एक विशाल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया ।

स्वामी श्रद्धानंद एक विशेष रेलगाडी से मथुरा पधारे । स्टेशन से लेकर अधिवेशन स्थल तक स्वामी जी की विशेष सवारी बड़ी गान जोर श्रद्धा से निकली । इस सम्मेलन के अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद थे जोर कायकारी अध्यक्ष स्वामी नारायण, इसके अलावा महात्मा हसराम, श्री अयोध्या प्रसाद, स्वामी सचिदानंद, स्वामी वदानंद आदि नेता उपस्थित थे ।

यह सम्मेलन एक द्वितीय उत्सव कहा जाएगा । यहां जगह से आए सैकड़ों प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे । हर ढरे और सम्म

पर 'ओउम स्वयं ब्रह्म' का पाठ होता रहता । यह समारोह इतने व्यापक रूप में हुआ कि इस समारोह ने सारे राजनीतिक और धार्मिक सम्मेलनों की छवि को फीका कर दिया ।

सन 1926 ई० की असगरी बेगम नाम की एक महिला अपने दो सड़के व एक भतीजे के साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरी । वह स्वयं स्टेशन से उतरकर आय समाज गयी व वहाँ उसने अपना नाम शांति देवी रख लिया । साथ ही उसने अपने बड़े पुत्र का नाम धमराज रख लिया जिसकी आयु चार साल थी । मोद के एक पुत्र का नाम अजुन रखा तथा अपने भतीजे का नाम अमरसिंह रखा । तत्पश्चात् शांति देवी, वहाँ से बनिता विश्राम जाश्रम चली गई ।

तीन महीने पश्चात् जून के अन्त तक असगरी बेगम के पिता एक नवयुवक के साथ दिल्ली आए । कुछ दिन बाद उसका पूर्व पति अबुल हलीम भी दिल्ली पहुँच गया ।

उस समय शांति देवी बनिता जाश्रम में थी । जिसके मंत्री सुखदेव थे । डा० सुखदेव स्वामी श्रद्धानन्द के दामाद थे । स्वामी श्रद्धानन्द ने अपनी पुत्री अमृत कला का विवाह डा० सुखदेव से किया था ।

असगरी बेगम के पूर्व पति उसके मौलवी व पिता स्वामी श्रद्धानन्द और सुखदेव से मिले जिन्होंने उन्हें शांति देवी से मिलन की पूरी छूट दी । तीनों ने शांति देवी को बहुत सम्झाया, डराया धमकाया, परन्तु हर प्रकार के प्रयास के बाद भी वह वापिस सौटने के लिए नहीं माना । अन्त में उन लोगों ने स्वामी श्रद्धानन्द के ऊपर मुकद्दमा कायम कर दिया । 'यायालय ने सभी पक्षों को मुना व गवाहों से जिरह का शांति देवी का यथान लिया, जिसके आधार पर 'यायालय को स्वामी श्रद्धानन्द और सारा आय समाज निर्दोष लगा । यह फैसला अग्रज यायाधीश का था । जिसने अपने फैसले में कहा, स्वामी श्रद्धानन्द ने कभी किसी के धार्मिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है । वह बलात् धर्म का काय नहीं करत बल्कि स्वामी श्रद्धानन्द तो बखिल हिंदू जाति की एक सूत्र में बाधना चाहते थे ।

स्वामी जान तज' और 'अजुन', नामक दो समाचार पत्र निकाले ।

जो हिन्दी और उर्दू भाषा में थे। अप्रैल सन 1926 में स्वामी जी ने 'लिवेटर' नामक अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से स्वामी जी निर्भीकता पूर्वक अपने विचार व्यक्त करते थे। सन 1924 ई० में दिल्ली में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें स्वामी श्रद्धानन्द को उनका अब तक की हिन्दी सेवाओं के कारण अधिवेशन की स्वागत कारिणी सभा का अध्यक्ष बनाया गया।

स्वामी श्रद्धानन्द हिन्दी साहित्य सम्मेलन भागलपुर अधिवेशन के इससे पहले भी सभापति चुने गए थे। स्वामी जी ने ही इससे पूर्व अपने प्रारम्भिक भाषण में हिन्दी का राष्ट्रभाषा कहकर सम्बोधित किया था। हिन्दी को राष्ट्र भाषा का सम्बोधन देने वाले और राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी के लिए प्रयत्न करने वालों में सबसे पहले स्वामी श्रद्धानन्द का ही नाम लिया जाएगा।

23 मृत्यु

दिसम्बर सन् 1926 ई० के आरम्भ की बात थी, बनारस के दौरे से स्वामी श्रद्धानन्द वापिस दिल्ली लौटे। सर्दी का मौसम था, बूढ़ा शरीर और फिर सफर की थोटी घूप से यकान बढ गई। इनसे स्वामी जी के गले और फेफड़ों पर सर्दी का असर हो गया और उह खासी और जुकाम ने भी बुरी तरह जकड लिया।

उह दिसम्बर को स्वामी श्रद्धानन्द को उसी हालत में मोटर से गुरुकुल इ ब्रम्हस्थ, के लिए उहा के मुखराधिष्ठाता के साथ रशाना हुए। 12 मील के मोटर सफर में स्वामीजी की हालत और ज्यादा ही खराब हो गई जिसके कारण वह उमी शाम को वापिस दिल्ली लौट आए।

दिल्ली पहुँचते ही स्वामी श्रद्धानन्द को डाक्टर मुखर्जी ने आकर देखा। उन्होंने मित्र डाक्टर असारि को भी बुला नेजा। डाक्टर असारि ने स्वामी श्रद्धानन्द की परीक्षा कर उह दशाइया दी। स्वामी जी का डाक्टर असारि पर अगाध विश्वास था। तीन दिन तक इलाज कराने के बाद डाक्टर असारि रामपुर चले गए। उन तीन चार दिनों के अंदर ही स्वामी जी की तबियत दिन प्रतिदिन बिगडती ही गई।

पुन डाक्टर असारि के आन पर इलाज चला। स्वामी जी के प्रधान व विश्वसनीय चिकित्सक डाक्टर असारि के अलावा डा० सुन्दरब, स्नातक धर्मपाल और स्नातक धर्मसिंह ने उनकी बहुत सेवा की।

रोगमुक्त होने पर स्वामी जी की मानसिक विचारधारा में जदमुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब तक रोगी थे तब तो वह स्वस्थ होना चाहते थे। रोगमुक्त हुए तो दिल की अवस्था दूसरी हो गई थी। अब उनको यह महसूस हो रहा था कि उनका अंतिम समय नजदीक आ गया है। जिस दिन पहले पहल प्रातः काल उनका बुखार उतरा, स्वामी जी ने अपने सचिव धर्मपाल को नेत्रकर, पंडित इन्द्र जी, लाला दगवधु

गुप्त स्वामी रामानन्द और सुखदेव को बुलाया व इन सबके सामने अपनी वसीयत लिखने की घोषणा की। 22 दिसम्बर के प्रातः काल का यह दिन था। सभी लोगो ने स्वामी जी को समझाया कि वह अब चिन्ता न करे वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं।

पर स्वामी श्रद्धानन्द का जवाब था कि ओषधि के बल पर सात तो चलाई जा सकती है। पर अदर से यह आवाज उठनी है इसलिए मैं अब उठकर खड़ा न हो सकूंगा। वसीयत लिख दी जाए, यही अच्छा है।

दिन के समय जब उनके पुत्र इन्द्र जी पिता से मिलने गये, तब भी उन्होंने इन्द्र को पास बिठला कर कहा, “इस शरीर का अब कुछ ठिकाना नहीं है। मैं शायद ही उठूँ। तुम एक काम जरूर करना। मेरे कमर में आज समाज के इतिहास की सामग्री पड़ी है। उसे सम्भाल लेना और समय निकालकर इतिहास जरूर लिख लेना। एक बात और कहना चाहता हूँ, इतिहास के लिखते समय मुझे माफ मत कर देना, मैं बहुत बड़ी बड़ी भूलों की हूँ। तुम्हें तो मालूम है मैं क्या करना चाहता था और किधर पड़ गया। तेज और अजुन पर मेरी भावना के अनुसार चलते रह। गुरुकुल की सदा रक्षा की जाय।”

रा० सुखदेव ने हसकर कहा, “स्वामी जी आपकी तबीयत अच्छी हो रही है। थोड़े ही दिनों में आपको भोजन मिलने लगेगा, आप उठन बैठन लगेंगे।

स्वामी जी ने उत्तर दिया, ‘डाक्टर साहब आप लोग तो ऐसा ही कहते हैं पर तु मेरा शरीर तो अब सेवा के योग्य नहीं रहा। इस रोगी शरीर से देश का कोई कल्याण नहीं हो सकेगा। अब तो हृदय में एक ही इच्छा है कि दूसरा जन्म लेकर नये शरीर से इस जीवन के कार्य को पूरा करूँगा।”

21 दिसम्बर की रात है, स्वामी जी से व्याख्यान वाचस्पति पंडित दानदयाल शर्मा कृपलता पूछने आए। उस समय स्वामी जी के लिए उठना मुश्किल था। बातचीत के लिए स्वामी को सहारा देकर बिठला दिया गया। शर्मा जी ने स्वामी जी से कहा, ‘मातबोय जी मुझसे एक साल बड़ हैं। उनसे आप एक वय बड़ हैं। अभी हम लोगो का बहुत सा

करना है। आप, इतनी जल्दी मोक्ष की तयारी क्यों कर रहे हैं ?'

स्वामी ने उत्तर था—'पण्डित जी, इस युग में मोक्ष कहा। मैं तो केवल चोरी-छेपे दूसरा शरीर धारण करना चाहता हूँ। अब इस शरीर से सेवा सम्भव नहीं है। इच्छा है कि फिर इसी देश में उत्पन्न होने का सौभाग्य प्राप्त हो।

22 दिसम्बर को लाला देशर घुगुन आये। उनसे भी कुशल क्षम के बाद स्वामी श्रद्धानन्द ने यही कहा, "डॉक्टर लोग कुछ भी कहें पर मुझे आत्मा का यही शब्द सुनाई देता है कि अब वह शरीर किसी काम का नहीं है। मैं इस समय जान के लिए विलकुल तैयार हूँ।"

स्वामी जी को लग रहा था कि उनका अन्त सन्निकट है।

23 दिसम्बर सन 1926 को एक दुष्ट व्यक्ति ने जब वह बिस्तर पर लेटे थे उन्हें गालियाँ दागकर मौत के घाट उतार दिया।

डा० असारा, आदि ने तत्काल स्वामी श्रद्धानन्द की परीक्षा की पर जब तो सिवाय शरीर के कुछ शेष नहीं था।

स्वामी जी का सबक धर्मसिंह भी जाघ में गोली लगने से घायल हो गया। परन्तु स्वामी जी के निजी चिकित्सक आ गए पर अब कुछ शेष नहीं था। हत्यारे को स्वामी जी के निजी सचिव धर्मपाल ने पकड़ भी लिया था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जो होना था वह तो हो गया। स्वामी जी की मृत्यु हो गई, यह जानकर बुरी तरह भीड़ टूट पड़ी।

दूसरे दिन स्वामी श्रद्धानन्द का सब लाखों श्रद्धालुओं के साथ निगम बाध घाट पर पहुँचा। जहाँ स्वामी जी का उनके पुत्र इन्द्र ने बद्धि रीति से अंतिम संस्कार किया।

इस प्रकार स्वामी श्रद्धानन्द की जीवन-सीसा समाप्त हो गई। पर उनके काय आज भी जीवित हैं।

○○○

